

۳

بحث معاد

جلد سوم
مؤلف
حجۃ الاسلام اَلسَّیِّد۔ مَحْتَبٰی موسوی لَاحَرٰی

مترجم * حجۃ الاسلام مولانا روشن علی نجفی

5-1

jabir.abbas@yahoo.com

۱

jabir.abbas@yahoo.com

نام کتاب اسلام کے بنیادی عقائد جلد سوم
تالیف سید مجتبیٰ موسوی لاری مدظلہ العالی
مترجم محمد اسلام مولانا روشن علی نقوی
تطبیق و تصحیح سید ہادی رضا جعفری
ناشر دفتر گسترش فربہنگ اسلامی قم
کتابت نصیر احمد جگانی
تعداد ۲۰۰۰ (تین ہزار)
تاریخ اشاعت محرم الحرام ۱۴۱۰ھ
طبعی بار اول

الف

فہرست

۱۔ موت کی دو مختلف تصویریں	۱
۲۔ اس دنیا کے بارے میں دو نظریے	۷
۳۔ بعثت - حکمت الہیہ کا جزو	۱۳
۴۔ بعثت بھی عدل کا ایک نتیجہ ہے	۱۹
۵۔ فطرت بھی بعثت کو مزید ی قرار دیتی ہے	۲۷
۶۔ فہم معاد کے لئے علوم جدیدہ نے نئے آفاق کھول دیئے	۳۳
۷۔ دنیا میں تبسم بعثت	۴۱
۸۔ انہی اسباب کی بنا پر موت انتہائے حیات نہیں ہے	۵۷
۹۔ تجربے بھی راستے روشن کئے ہیں	۷۹
۱۰۔ ہر شے اپنی آخری منزل تک پہنچے گی	۱۰۸
۱۱۔ میدان بعثت میں انسان کی آمد	۱۰۷
۱۲۔ منزل موعود کے ممیزات	۱۲۴
۱۳۔ تحقیق جنت و نار	۱۳۸
۱۴۔ ہم اپنی غلطیوں کا تدارک کیونکر کریں ؟	۱۴۱
۱۵۔ عالم برزخ	۱۴۸
۱۶۔ اعمال کے ترازو	۱۵۹
۱۷۔ اعمال کے سچے گواہ	۱۶۸
۱۸۔ قیامت کے دن اعمال کی زندگی	۱۷۶
۱۹۔ خلود کا شکل مند کیونکر ملے گا؟	۱۸۶

ج

ناکہ دوسرے ایڈیشن میں اس کا تدارک کر دیا جائے۔
میں اپنے اس ترجمہ کو اپنے سہائی جناب قصور حسین صاحب کے نام معنون کرتا ہوں۔
جن کی سرپرستی نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج چند غفیں لکھ سکوں۔
بارگاہِ حضرت جنت علیہم اس کو پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔
ۛ مگر قبول افتد نہ ہے عز و شرف

خاکسار
روشن علی

jabir.abbas@yahoo.com

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَوَةٌ وَسَلَامٌ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ - وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ -

الماء

اسلام کے بنیادی عقائد مسنونہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسلمانین سید مجتبیٰ موسیٰ لہری دام ظلہؑ کا یہ تیرا حتمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک مرتبہ یہ ترجمہ مکمل ہو چکا تھا مگر میرے گھر میں جب ایک بیشمار صاحب نے جبری کی توہم و دیگر تباہ و تاراج البیت کے ساتھ ساتھ یہ ترجمہ بھی لے گئے اور مجھے از سر نو محنت کرنا پڑی۔ یہ میں نے صرف اس لئے مکھ دیا کہ اگر وہ ترجمہ چھپتا ہے تو مال مردود ہے۔ اور اگر جبری کا مقصد صرف مجھے ذاتی نقصان پہنچانا ہے تو پھر یہ ترجمہ کبھی شائع نہ ہو گا۔

اس کتاب کا بھی عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور حقیقت یہ میرا ترجمہ اس عربی کتاب کا ہے جس کا عربی نام "اصول العقائد فی الاسلام" ہے۔ کیونکہ فارسی کتاب بھی ترجمہ کے ساتھ ساتھ چوری ہو گئی۔ میں نے جناب مولف کو تحریر بھی کیا تھا لیکن شاید ان کے پاس بھی فارسی والی کتاب نہیں تھی ورنہ ارسال فرما دیتے۔

کتاب کے بارے میں صرف اتنا عرض ہے کہ ”یہ دیکھو کیا کہا گیا ہے، یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے“

معاد کے سلسلے میں شاید اس زمانے میں اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔
آپ حضرات سے صرف اتنی خواہش ہے کہ کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی ضرور فرمائی۔

jabir.abbas@yahoo.com

موت کی دو مختلف تصویریں

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی یہ ظاہری زندگی پروردگار کا بہت قیمتی عطیہ ہے۔ اور اس کا خاتمہ باعثِ رنج و غم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان پسند کرے یا نہ پسند کرے۔ یہ بات بھی غلط فہم ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے کچھ دن گزار کر اس کو شاہراہِ موت سے ہر حال گزرنا پڑتا ہے۔ اور موت کی خوشک اور تکلیف وہ صورت سے آنکھیں ملانی پڑتی ہیں۔ اور یہیں پر اس کی کتابِ زندگی کا ورق ختم ہو جاتا ہے۔

ہماری اس دنیا۔ یعنی عالمِ فنا و عدمِ استقرار۔ میں تو ابد و متناہل کا چکر مچاتا ہی رہتا ہے۔ لہذا کسی کو یہ توقع تو کرنی ہی نہ چاہیے کہ اس دنیا میں کسی کو ثبات و قرار ہے۔ یہاں کی ہر چیز کو ایسے راستہ پر چلنا پڑتا ہے جس کا خاتمہ موت پر ہوتا ہے، خواہ وہ چیز انسان ہو یا دوسرا موجود سب ہی کے لئے موت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مادہ کے چکر کھینچ کر رہنے والی ہر چیز کو ہر حال فنا ہونا ہے۔ کیونکہ اس کے صفاتِ مشغوعہ خود ہی اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اور افاقِ کائنات میں اس کا مرقعہ پڑھا جاتا ہے، جو اس کے اختتامِ عمر کا اعلان کرتا ہے۔

اس لئے سب سے پہلے ہم خاتمہٴ حیات کے مسئلہ پر تفصیل سے بحث کریں گے اور اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے ہر سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً پیدائش اور موت کے درمیانی حصہ ہی میں زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ کیا صرف یہی زمانی وقفہ جس میں مسلسل جانے والوں کی جگہ کو آنے والے پُر کرتے رہتے ہیں؟ "اہی نامِ زندگی ہے؟ اور کیا یہ بات صحیح

ہے کہ اس وجود جو ذوالعبادت ہے۔ — کے ماسوا کوئی دوسرا وجود نہیں ہے! یا اس کے علاوہ بہن واقعاً ایک دائمی زندگی ہے۔ اور اس عالم کے علاوہ بھی ایک دوسرا عالم ہے جہاں اس دنیا کے فیزیائی تشکلات جبریدہ شکل و صورت میں بدل جاتے ہیں۔ یعنی اس تغیر پذیر دنیا کے علاوہ بھی ایک دائمی ہوت ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ ارادۃ الہیہ تخلیق انسان صرف اس لئے کرتا ہے کہ انسان اس زمین پر مسافرانہ زندگی گزار کر ایک دوسرے عالم کی طرف کوچ کر جائے؟

اب اگر ہم موت کی تفسیر پہلی صورت میں کریں تو زندگی اسلام و معارف کا مجرور ہوگی۔ کیونکہ ممکن عدم و فنا، احساس ہی انسان کو ہمیشہ خوفزدہ رکھے گا۔ اور اس کے فساد کو ختم کر دے گا اور اس صحت میں جو ناپسندیدہ نتائج ظہور پذیر ہوں گے ان کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکے گا۔ — البتہ ہم اگر موت کا تصور دوسرے نکتہ نظر سے کریں — یعنی موت کو اس طرح سمجھیں جس طرح وہ انسان کو چاہئے جو اس کے طبعیت کا قابل ہے۔ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ موت نفسِ جسم منفری کو توڑ کر حصول آزادی کا نام ہے۔ اور اس تنگ و تاریک جسم سے نکل کر وسیع ترین افق میں پہنچنا اور عالمِ مثنوی میں جانے سے عبارت ہے۔ — تو موت صرف تبدیلی کا باب و لباس کا نام ہے۔ اور انسان موت کے ذریعہ اس غامضی لباس کو اتار کر برزخی لباس پہن لے گا۔ اور پھر اس مرد سے ترقی کے کے بلند ترین مرد میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر وہ پرواز کرے گا اور ترقی کرتا ہوا برزخی لباس کو بھی اتار کر ابلی لباس پہن لے گا تو ایسے شخص کی زندگی یقیناً اس قول کا نام ہوگا جو خیر سے بھرپور ہو۔ اور جس میں ہر شے اپنی مخصوص صفت و ہیئت سے متصف ہوگی۔

فرانس کے مشہور عالم ڈاکٹر کارل کپتے ہیں موت کے راز مریبت کو نہ سمجھ سکے کی وجہ سے جس اضطراب و پریشانی کا بشریت شکار ہے اس کا جواب دینے پر دیتا ہے وہ یقیناً اس جواب سے بہتر ہے۔ جس کو موجودہ علم دیتا ہے۔ کیوں کہ دین کا جواب دل لگتی

بات ہے یہ

پس جو لوگ موت کا مطلب صرف جسم کا فنا ہو جانا سمجھتے ہیں اور زندگی صرف اس چند روزہ حیات کو سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ترکہ دنیا کے غم سے بڑھ کر کچھ ٹکڑ نہیں۔ اور جو لوگ دنیا کو ایک قسم کا کہیں سمجھتے ہیں، جیسے بچے مختلف قسم کے کھیلوں میں مشغول رہتے ہیں اور جن کا عقیدہ ہے کہ اس عالم مادی سے کوئی کچھ بڑا نہایت بڑھ کر صرف عروج و زوال کا ہے ان کے نزدیک موت مل جل جل بلی ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک موت یہی نہیں ہے کہ ہر وقت موت کی دھمکتا کہ موت ان کی نظروں میں ہوتی ہے اور بس بلکہ وہ حضرات موت کے عاشق ہوتے ہیں۔ اور ان کی ساری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اس جسم ناک سے آزاد ہو جائیں۔ اور ان کے خداوند عالم سے وصل حاصل کریں۔ موت کے سلسلے میں ایسا نظریہ انسان کو شہامت اور قربانی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور انسان چاہتا ہے کہ ایسے پاکیزہ مقاصد کے لئے اپنی جان قربان کر دے تاکہ وہ اس قید و بند سے آزاد ہو سکے۔ اور ایسا ہی آدمی اس میدان میں جھگڑتا رہتا ہے۔ جہاں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں اور ایسا ہی آدمی موت امر کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو صرف اس لئے قربان کر دیتا ہے تاکہ آئے دن نکل میں وہ شرفِ مذہب رکھے۔

انسان الیا اقدام کیوں کرتا ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نقطہ نظر سے انسانی زندگی کی دو حدیں ہیں۔ ایک مادی دنیا اور انسان اجتماعی مزدوروں کے دائرہ میں رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ دوسری روحی و معنوی ہے جہاں انسان ٹکروں و فتنوں سے کام لیتا ہے۔ اور اپنی آرزوؤں کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور

لے راہ در سیم زندگی من ۱۳۲

بڑی شدت سے اس کو جو دین لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ اپنی رحمت و ارادہ سے معاشرہ ہی کو نہیں تدریج کو بھی بدل دیتا ہے۔

ان اسباب میں سے جو موت کو ڈراؤنی اور خوفناک صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک سبب یہی ہے کہ اس کی سیح عزت حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ مروج ہے کہ امام علی العادلیؑ ایک مرتبہ اپنے ایک مریدین صحابی کے پاس تشریف لے گئے دیکھا تو وہ شخص رو رہا ہے اور موت سے بہت خوفزدہ ہے۔ تو امام (ع) نے فرمایا: اے خدا کے بندے تو موت سے صرف اس لئے ڈر رہا ہے کہ تجھے موت کی سرفت حاصل نہیں ہے! یہ باؤ اگر تم بہت پیسے اور گندے ہو گئے ہو گندگی اور میل کا یہ عالم ہو کہ تم کو اس سے شدید تکلیف ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ تمہارے جسم میں بھڑکے اور غارش بھی پیدا ہو جائے اندھم کو یہ معلوم ہو کہ اگر جین حام میں باکریوں کو لانی تمام حیوتوں سے نجات پا جاؤں گا تو کیا تم ایسی صورت میں حام میں باکریاں نہیں کرو گے؟ یا اس طرح کثافت و گندگی پر باقی رہو گے؟ اس نے کہا فرزند رسول! میں مزد حام باکریاں کروں گا! اس وقت آپ نے فرمایا۔ بس موت کو حام کی طرح سمجھ کر موت سے تمہارے بقایا گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور گناہوں سے نجات مل جائے گی۔ موت کے بعد تم کو سچ و غم سے نجات مل جائے گی۔ اور مقاماتِ مرت و سرور پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ سن کر اس شخص کو سکون ہو گیا اور خوش ہو گیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اس کی روح قفسِ عشقِ راسخ سے پرواز کر گئی تھی

اور جو شخص معاد کا منکر ہے وہ انسان کو صرف ایک زائرِ نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ انسان کو ایک ایسا موجد سمجھتا ہے جو مادہ کے چمکٹے میں حیران و پریشان ہے اور اس کا

نظریہ یہ ہے کہ انسان کا پورا وجود ہی خاکی جسم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور سب کچھ اس دنیا کے خانی میں ہے۔ اس نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس پر رنج و غم کے بادل چھائے رہتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو مختلف مراحل کا بازیگر سمجھتا ہے، کچھ مراحل تو مشہور ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر مجہول ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اس ظلم و جور سے بھری دنیا میں گھومتا ہے اور خود کو ظلم و جور کے سامنے بھڑکھڑا سمجھ کر سرخروں پر جاتا ہے۔ پھر غور و خوض موت میں جا پڑتا ہے۔ اور خاکی مرجھانے کے سچے پوچھنے کو کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہے۔ اور جو بھی انسان کے بارے میں ایسا نظریہ رکھے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا اور اس کے نزدیک پورا عالم ظلم و جور سے معمور نظر آئے گا۔

دو دوازی وادی "جو تمام موجودات کو پیدا کرنے والا ہے" سے ہر قسم کا قطع تعلق کر نیوالے کا نظریہ یہی ہو گا اور ظاہر ہے کہ اس شخص نے فاش تعلق کی ہے۔ لہذا اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ ایسے ہی اشخاص کے لئے، امر امن، حرمان نصیبی، اُمیدوں سے عاجزی، مقصد تک نارسائی، مستقبل کا خوف جیسی چیزیں اسکی روح کو شکست دے دو چار کر دیتی ہیں۔

مشہور فرانسیسی عالم و نیکو خیال ویکتور ہیگو VICTOR HUGO کہتا ہے یہ واقعہ ہے کہ اگر انسان علم کے بارے میں غور کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس زندگی کے بعد فناء کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس کے نزدیک اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔! جو چیز انسانی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے اور عمل کرنے میں نشاط و سرور بخشتی ہے اور تب کہ سکون بخشتی ہے اور نظریات میں وسعت پیدا کرتی ہے وہ صرف عالم ادبی اور فنائے انسان کا اعتقاد ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ اسے انسان تو فانی نہیں ہے، بلکہ باقی رہنے والی چیز ہے بلکہ یہ دنیا تو تیرے لٹاؤ سے عالم اسفر ہے اور تو عالم اکبر ہے۔ یہ دنیا تو تیرے عہد غفلتی کا گہوارہ ہے۔ تیرے شباب کا عالم دوسرا ہے۔

عقیدہ معاد نہ رکھنے کے احساس نے عصر ترقی و علم و ٹیکنالوجی کے انسان کی شخصیت کو شکست دینا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ اپنی ساری کشش حیاتِ مادی میں صرف کرتا ہے۔ کیونکہ یہی

اس کا انتہائی متعدد ہے۔ اور اس چیز نے انسان کے سکون و قرار کو ختم کر دیا ہے۔ اور اس کا اضطراب و پریشانی کی موجوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اسی لئے ہماری آج کی دنیا ایک ایسا میدان بن گئی ہے، جس میں انسان صرف کامیابی، طاقت اور راحت ہی کے لئے جنگ و فوج کرتا ہے۔ مادہ اسی کا اپنی آخری سادت سمجھ بیٹھا ہے۔

اور اسی تنگی فطری کی بنا پر انسان خیال کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا جرمی چاہے کرے۔ اور اسی لئے دنیا خون و قتل و ناانگاری کی نا بجا بن گئی ہے۔ اور چاروں طرف تک میں خون ہی کی بدبو سر بکھنے کو ملتی ہے۔ اور اسی تنگی فطری کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنے کو نہیں پہچانتا۔ اور انسان کینہ، حسد، ایذا رسانی اور حس کا چلا بن گیا ہے۔ اور نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور انہیں چیزوں کے سبب سے نئے نئے فلسفے، مذاہب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

مشہور استاد اور عالم کیرل یونگ "کہتا ہے: میرے پاس تمام دنیا سے جرمین آتے ہیں جو کامیاب زندگی کے مالک ہیں۔ ان میں تیس فیصد ایسے لوگ ہیں جو تعلیم، ایم و تکنیک کے شکار ہیں کہ یہ دنیا پر کاروبار سے معنی چیر رہتے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آج کی ٹیکناراجی، تعلیم کا جبر، تعصب، کڑائی اور کوتاہ فطری نے بیسویں صدی کے انسان کو دین و مذہب سے محروم کر دیا ہے۔ اسی لئے آج وہ روح کی تلاش میں ہے اور جب تک وہ دین کی طرف نہیں آئے گا اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ لادینی ہی نئے حیات کے سنی کو گم کر دیا ہے۔

اس دنیا کے بارے میں دو نظریے

ایسے خطرے کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا، جہاں پر اس کی معنوی شخصیت پاش پاش ہو جائے۔ جب تک اس کو یہ یقین دین کی طرف سے اور تصدیق و حق کے ذریعہ نہ ہو جس نے کہ ہمارے رنج و غم، فرح و سرور بیکار نہیں ہیں۔ اور نہ صفر و وجود سے یہ ختم ہونے والے ہیں۔ اور یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہم ہم کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ بلکہ اقدس الہی کی طرف ہماری حرکت ہے۔ اور یہی یقین۔۔۔۔۔ یعنی اس بات کا یقین کہ ہم اس زمین پر یوم البعث تک وقتی طور سے ہیں۔ اور جب یوم المعاد ہو گا تو مشرکے لیے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھنا ہو گا۔ اور زمین کی تنگی سے ابی وسعت کی طرف منتقل ہو کر رحمت حق والطاف الہی کی مہاربت نصیب ہوگی۔۔۔۔۔ ہمیں ہر خطرہ سے مقابلہ کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔

اور یہی وجود پروردگار کا عقیدہ اور اس پر ایمان محکم ہی انسان کو مذلت و کرامت عطا کرتا ہے اور یہی چیز اس کو ایک بلند صیانت میں داخل دیتی ہے۔ اور اگر یہی یقین و عقیدہ نہ ہو تو عزت و کرامت کا گھاریاں اور اس کے سرلبتہ راز بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور جس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے اس کا نفس مضبوط اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔

فرانسیسی مفکر جان ہن ————— JEAN BOEN ————— کہتا ہے

سب انسان اپنے اندر کا تصدیق کرنے بیٹھا ہے اور ان خواہشات سے جو اس کی روح کو اذیت پہنچاتی ہیں انکے ہر کامی اور سے بلند ہو کر عظمت کے جلال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو نباتات اور معادن عظمت کو دیکھ کر اور ان کی رنگارنگی میں خود کے لذت و سرور حاصل کرتا ہے۔ اس کے کیفیات واضح نکال کر دیکھتا ہے اور اس کے افعال و انفعالات اور علت و معلول کے تسلسل

وہلا کات کی طرف متوجہ ہو کر مبہوت ہو جاتا ہے۔ اور یہ علت و معلول کا رابطہ نفرت کی ہر چیز میں موجود ہے۔

اور جب اس پہلے منزل سے گزر جاتا ہے تو پھر فکر و خیال کے بازوؤں کے سہارے آسمان میں پرواز کرتا ہے۔ تاکہ اجرامِ سادی کے جلال و جلال و عظمت کا ادراک کر سکے۔ چنانچہ آسمانوں کی ہینچک حرکات اور ان کے درمیان عظیم فاصلوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور خاموشی کے ساتھ ان نفوں کو سنتا ہے جو اطرافِ عالم کی طرف سے بلند ہوتے ہیں۔

اور یہاں پہنچ کر اس کا پورا وجود ایک عینِ لغت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور اس علتِ اولیٰ اور خالقِ مبدع تک پہنچنے کا شوق عبورِ کائنات ہے۔ جس نے اس کے دل میں جہاں کے اس چشمِ کرمش کیا ہے۔ لیکن جب وہ جان لیتا ہے کہ اس علت کی قدرت و عقلِ راحسان و قوتِ غیر متناہی ہے۔ اور اس کا احاطہ ناممکن ہے تو اس کا نفس ٹھہر جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔

جب کسی انسان کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ دنیا تو بھائے امتحان ہے اور آخرت دارِ قرار ہے اور جسمِ خواہشات کے انہماکِ وسیلہ اور نفاقِ عمل کا واسطہ ہے تو پھر اس فرد کی انسانیت کسی نہ چمکنے میں منحصر نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ تو وسیع آفاق دین پر داز کرنے لگتی ہے۔ اور ایک بلند مکان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسے شخص نے واقعاً زندگی کے منہم کو پایا ہے۔

اور اگر ہم یہ طے کرنے کے لئے بیٹھیں کہ استقرارِ اجتماعی اور خیانت و قاتلنِ عسکری اور اساجِ فساد کو بڑھنے نہ دینے میں الایمان بالآخرۃ کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہم اسی نتیجہ تک پہنچیں

گے کہ عقیدہ معاد ہی ایک ایسی قوت ہے جو تنہا انسان کے سرکش نفس کو جہانم کے ارتکاب اور آوارگی سے روک سکتی ہے۔ اور یہی ایک ایسی ذرہ ہے جو خرابیہات کے حملوں سے انسان کو بچا سکتی ہے، اور جس میں یہ عقیدہ ہر کام کو بغیر کسی زیاد کاری کے ان سمیع اخلاقی قدوں کی پیروی کرے گا۔ جن پر وہ ایمان رکھتا ہے اور بغیر کسی خارجی دباؤ کے محض ضمیر کی آواز پر ان اقدار کے نفاذ کی بھی کوشش کرے گا۔

اور معیار ثقافت و اقتصاد اور ٹیکنالوجی کی ترقی جو یا تو فنی وسیع متعدد مؤسسات ہوں ان میں سے کوئی بھی تنہا ہمارے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی کوئی معاشرہ ایک معتدل و متوازن وضع میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ثروت مند ملکوں میں بے دینی اور ظلم و فساد کا ایک طوفان ثقافت و اقتصاد کے نام پر برپا ہے۔ جس میں روز افزوں زیادتی برپا ہے۔ حالانکہ ان ممالک کے پاس ایک منظم ساز و سامان کے لیس پولیس کا نظام موجود ہے اور علم و صنعت کا انقلاب برپا ہے اور ان چیزوں نے مختلف اجتماعی قوتوں پر حکومت کی گرفت کو مضبوط کر دیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ممالک نہ تو سرکش نفس کی ملامت پکڑ سکے اور نہ تحریب کاری و اغواف پر کنٹرول حاصل کر سکے، بلکہ فساد و تحریب کا دامن وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ اور ان تحریب کاریوں نے مزید اسلحا و ہتھیار ایک نظام کو بھی چیلنج کر دیا۔ اور یہ پورے کا پورا نظام اس ایمان باللہ و یقین بالآخرت کی جگہ نہ لے سکا۔ جس نے تہذیب و نفوس اور تحریب کاری و فساد کو ختم کر دیا تھا۔

اور اس زمانہ میں ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے جو معاشرہ پر چھائی ہوئی فساد کو ختم کر کے معاشرہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں مگر وہ لوگ معاشرہ کی اصلاح کرتے خود ہی ہیں کی چکی میں پس گئے۔ اور معاشرہ کو مستحکم نہ بنا سکے۔ بلکہ یہ لوگ تو مستقبل میں اپنے انجام کی بھی

تشنیں نہیں کر سکے۔

کھڑے ہیں کہ جس معاشرے پر بیمار ثقافت کی حکمرانی ہوگی وہ پستیوں اور رنج آور انداز سے پڑ ہوگی۔ اور بیمار ثقافت دلت و مقصد کو تاپید کر دیتی ہے۔ اور بیمار زندگی کا عادی بنا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی علامت اس ثقافت کی نگرانی پر مبنی ہے۔ اور ان اضطراریات کے دور کسٹھ کے لئے جبراً میدان میں ٹھٹھ پڑے ہیں۔ تمام مل بے ٹائید ہو کر رہ جاتے ہیں۔

پس اس صوبہ میں نے علاوہ اس کے کہ انسان کو بہت سے میدانوں سے دور کر دیا۔ اور پوری انسانیت پر اپنا اثر ڈال دیا۔ اس کے باوجود انسان کے لئے صرف اتنا مفید ہے کہ جس سے صبح عقیقہ حاصل ہو سکے۔ اور صبح عقیقہ سے جتنا درد ہوگا اتنا ہی معجزہ ہے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے علوم سے صبح منطقی نتائج نہیں حاصل کر پاتا۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرات علمی کو مفید و نتیجہ بخش دیکھنا چاہیں تو اس ایمان حقیقی کا اشارہ ضروری ہے۔ جو ایمان علمی و ثقافتی نمونے کے مقابلہ میں متفعل ہو رہا ہے۔

ہماری اس دنیا میں جہاں ایسا نئے فضائل کی ضرورت ۱۲ احساس و شعور ہمارے اندر ہوتا ہے کیونکہ انسانی طاقتیں دنیاوی منافع کے مقابلے میں معروض امتحان میں آ جاتی ہیں۔ اس لئے اسی نئے فضائل ضروری ہیں۔ اور یہ ایمان بلاخرۃ اس شخص کے اقل میں دست پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے احوال میں ایسا تحول و تبدل پیدا کرتا ہے جیسے مومیں ایک دوسرے کے پیچھے ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی خواہشات و لالچ پر خود کنٹرول کر لیتا ہے اور ان خواہشات سے پیدا ہونے والی بلیوں کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے۔ کیونکہ زندگی کے وسیع میدان میں منتشر فرائد پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اپنے تمام امکانات اور قوتوں پر خود حکومت کرنے لگتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہندو ترین جزائر ۷ منتشر رہتا ہے۔ اور استغلابی دلی کے سلسلہ میں غیر معقول اسباب سے اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو اس

دارِ فانی میں چند دن قیام کرنا ہے۔ اور تیز رفتاری سے اس زمین سے گزر جانا ہے۔ اور پھر جب وہ اس جسمانی قالب کو جو عمرِ فانی کا منہر ہے چھوڑ دیتا ہے اور زمین کی تنگ فضا سے فرار کرتا ہے تو دوسری دنیا کے دروازے اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اسی عظیم قیاس دی جاتی ہے جن کا قیاس اس دنیا کے خیرات سے کیا ہی نہیں جاسکتا۔

انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے، تنازوں میں گھرا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ مومن ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس دنیا میں نرمی محدود ہے۔ نفع بہت کم ہے اور کر دینا حاصل بھی ہر بار کے توجہ دہانہ اس کی مخالفت ناممکن ہے۔ اور حقیقی لذتیں اور خوشیاں صرف اس محدود دنیا ہی کے اندر نہیں ہیں۔
 ————— توجہ دہانہ باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ ————— تو پے در پے خواہشات کا غلام نہیں بناتا اور زیادہ لذت و نفع کے نشے پر رنجیدہ و نگین نہیں ہوتا۔

اور مادی منافع کے سلسلے میں اس کا موقف اس شخص کی طرح نہیں ہوتا کہ جو مضرب و پریشان ہو اور موت سے پہلے خاتمہِ رزق سے غائب ہو۔ کیونکہ یہ دنیاوی منافع تو ان لوگوں کی فکر میں مقصور ہوتے ہیں جو دنیا کے غلام ہوتے ہیں۔ اور اس جیسے مومن کی نظر میں دنیاوی خیرات مومن آخری مقصد کے حصول کے لئے وسیلہ ہوتے ہیں۔

ان چیزوں کے علاوہ دنیاوی چیزوں کا متبادل عقلیت و لاہوائی سے کرنا انسان کو مستقل بنا دیتا ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ موازینِ ضمیر کے سایہ میں شامل ہونے والی لذتِ حیات یہ سکونِ نفس ایک اور لذت کا امتداد کرتا ہے۔

جان جیکس روسو JEAN JACQUES ROUSSEAU کہتا ہے :

میں جانتا ہوں کہ فانی طرف رواں دواں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود نہ معلوم کہیں اس دنیا سے تعلقات قائم کرنا رہتا ہوں؟ اس دنیا کی ہر شے تغیر پذیر ہے۔ اور بالوں کی سرعت کے ساتھ گزر جانے والی ہے۔ اور خود میرا در بھی بہت جلد گزر جائے گا۔ تو پھر ایشیائے عالم سے تعلقات مجھے کیا فائدہ

پہنچائیں گے؟ شے میرے لال ڈامیل، اگر میں تمہیں گم کر دوں تو پھر اس وقت میری بقا کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں اپنے نفس کو اس حادثہ کے لئے تیار کرنا نہیں کیونکہ کوئی مجھے معین نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ (یہ بھی تو ہو سکتا ہے) کہ میں تم سے پہلے کوچ کر جاؤں۔ لہذا اگر تم سعید زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو اپنا دل ان خواہشات و چیزوں میں لگاؤ جو فنا بردار نہیں ہیں۔ اور اپنی پوری کوشش اس بات پر صرف کرو کہ تمہاری خواہشات محدود ہوں۔ اور تمہارے واجبات تمام چیزوں پر مقدم ہوں اور صرف ان امور کو بخش کر دو جو قانونِ افلاق کے مخالف نہ ہوں۔ اور اپنے نفس کو اس چیز کا مادی بناؤ کہ چاہے جیسے بھی شے تم سے کم ہو جائے تو اس پر بغیر نہ ہو اور کسی بھی شے کو اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک تمہارا ضمیر اس پر مطمئن نہ ہو جائے۔ اگر ایسا کر لو گے تو سعید ہو گے اور پھر زمین کی چیزوں سے تمہارا تعلق کبھی بھی بہت شدید نہ ہو گا۔

البتہ جب روح انسان پر ایمان بالحق کا خیمہ نازل ہوتا ہے اور معرفتِ معین ہو جاتی ہے کہ اس کو دوام مل گیا اور اس روح کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر مزید قوت پیدا ہو گئی اور عجیب و غریب قدرت کی مالک ہو گئی۔ اور پھر اس شاندار میں وہ زمینی غیر مستقر اقدار سے تعلق پیدا کرنے کی محتاج نہیں رہی۔ تو وہ اپنے کو مستغنی سمجھتی ہے۔ اور حقیقت وہ روحِ کائنات کی مالک ہو جاتی ہے۔ اور اس کائنات کے فریب و سنہرے مظاہر اور خواہشاتِ نفس سے دھوکا نہیں دے سکتے۔ اسی لیے جب وہ کسی نقص یا تکلیف کو حادثہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو فریاد نہیں کرتی۔ اور کسی کامیابی سے دوچار اور خوش کنندہ امر سے متاثر ہو کر دھوکا نہیں کھاتی اور نہ ہی اپنی ذات کی ہنگامہ انگیز کرتی ہے۔ اور تمام وہ چیزیں جو دوسروں کو جاک کر دینے پر آمادہ کرتی ہیں اس کے اندر کوئی غیر مستغن اثر نہیں پیدا کر پاتی۔

اصل سادہ پر ایمان رکھنے والے انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ شعر ہو جاتا ہے کہ اس کے مستقبل کا دار و مدار اس دنیا میں صرف کیفیتِ اعمال پر ہوتا

ہے۔ اسی لئے اس کے اعمال بے ریا اور سچے ہوتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کھوٹ نہیں ہوتی۔
 اور اس قسم کا عقیدہ نہ صرف یہ کہ کینٹ کے لحاظ سے عمل کو مہذب کرتا ہے بلکہ کینٹ میں بھی
 اضافہ کرتا ہے۔ اب اس عقیدہ کا معنوی تہنہ مستثنیٰ ہو گا۔ اسی قدر فطرتِ اعلیٰ دار فح ہو گا اور آخر
 میں یہ ہو جائے گا کہ اس کی کوئی حاکمت نیستِ فاعل کے دائرہ سے باہر ہی نہیں ہوگی۔

— ایسے شخص کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس کے ہر عمل کی شدید نگہبانی ہوتی ہے۔
 اور وہ جو بھی عمل اچھا یا بُرا کرے گا اس کو نامہ اعمال میں اس لئے محفوظ کیا جائے گا، تاکہ
 یوم الحساب اس میں وقت سے نگاہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ نامہ عمل میں سے کوئی چیز چھوٹ
 نہ ہوگی۔

اس کے برعکس جو یوم آخر پر یقین نہ رکھتا ہو گا تو سچی سے سچی چیزوں کو شفقی دکھاوے
 دیکھے گا۔ کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ نظامِ وجود میں اس کے اعمال کا کوئی بھی حساب نہ ہوگا۔
 مثلاً اگر آج وہ آگ درخت کرتا ہے تو اس کا عقیدہ ہے کہ کل یہ آگ اس کے دامن کو ہرگز نہیں
 ملا سکتی۔ اس طرح آج اگر وہ کوئی فساد کرتا ہے تو مستقبل میں کوئی بُرا نتیجہ اس کے لئے نہیں ہوگا۔
 ایسا شخص اداہم کے سمندر میں رہتا ہے اور اس کے چاروں طرف خطاؤں کی موجیں مہذب ہوتی ہیں۔
 اس کی آنکھیں ہمیشہ برائیاں کر دیکھتی ہیں اور وہ خود قیمتی نفسانی فضائل کو ایک ایسی نظر سے
 دیکھتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ مدیہ ہے کہ اگر وہ کوئی مفہیم عمل کرے جس تو — اس
 کے نظریہ کے مطابق — وہ اندھا مستقیل جس کا کوئی مقصد نہ ہو اس کی تعدد و منزلت
 کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے ایسا شخص فضائل اور ماضی امور کے مد مقابل لاپرواہی کا موقوف
 اختیار کرتا ہے۔

یہی صورتِ جرائم و خیانت کے سلسلہ میں ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تک وہ مقرراتِ اجتماعیہ
 کے جہال میں نہیں پہنچے گا۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی ذات ہیں جسے جرائم کے
 جرائم و اغواؤں کا معاہدہ کرے گی اور اعمالِ بد کی قرار دافعی سزا دے گی۔
 بشری قوانین کا سیاسی نقص اس بات میں پوشیدہ ہے کہ کیونکہ ان کا نفع یہی ہے کہ موت

کے ساتھ ہی انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے تمام امدادِ کثرت کی رغبت و خواہش کی بنیاد پر انجام دیتا ہے۔ لیکن آسمانی شریعت کا نظریہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ انسانی زندگی دائمی ہے۔ جو موت سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے آسمانی شریعتیں اپنے جس پروگرام کا اعلان کرتی ہیں، وہ مکر سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔

یہاں یہ بات یاد دینا بھی ضروری ہے کہ وجودِ انسان کے اندر الٰہی اور فنیہ کے ڈھانچے میں اور بنیادی تغیرات ایجاد کرنے میں جو کام دین کرتا ہے وہ بشری علم و فکر پر نہ ہرگز نہیں کو سکتی لوگوں کے ابتلا کے حوالے سے گرنے اور اجتماعی اضطرابات کے وجود کا سبب یہی ٹکری نفع ہے اور ان قوانین کا انسانی فطرت کی گہرائی سے عدم ہم آہنگی اس کا سبب ہے۔

اور اسی بنا پر دیندار انسان انہیں متواتر کو نافذ کرتا ہے جن کے بارے میں ایمان لاپکا ہے کہ یہ دائمی حکم ہے اور وہ زمانہ سے بے نیاز ہو کر عالمِ باقی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اور ایسے انسان کو محدود بشری علم کی بینک سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ وہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے۔

بعث (قیامت) حکمتِ الٰہیہ کا جزو ہے

یہ بات طے شدہ ہے کہ انسانی حرکات باطنی خواہشات کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ مختلف چیزوں کے لئے ہماری کششیں، ہماری خواہشات و نیتوں کی فحاشی کرتی ہیں۔ بلکہ اگر کہیں ہم کہ یہ خیال آئے کہ ہمارے بعض ارادی و اختیار کی اعمال بغیر کسی غرض کے بھی ہوتے ہیں تو یہ صرف غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام اعمال کسی نہ کسی پوشیدہ غرض کے ماتحت ہوتے ہیں۔ چاہے غلط ہم کو ان کا شعور نہ ہو۔ مثلاً ہم کتے ہی بلند حجت بہن اور مالی محبت ہوں۔ اور اس بلند ہمتی کی بنا پر یہ سرچنے لگیں کہ دوسروں کے ساتھ ہم جو احسان کرتے ہیں وہ ممکن انسانی ہمدردی اور سکونِ قلب کے لئے ہوتا ہے، ہماری کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اشتباہ ہے کیونکہ درحقیقت اس کے پس پردہ بھی ایک مقصد ہے

یعنی اپنے اطمینان اور اپنے سکونِ قلب کے لئے یہ اعمل کرتے ہیں۔

اسی طرح میدانِ غفلت میں کوئی بھی عامل موجود ہوتے بغیر غایت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ بس صرف ایک فرق ہے۔ اور وہ یہ کہ علم و معرفت کے زیر سایہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے۔ نظامِ وجود میں اس کا خالقِ فطری عامل ہوتا ہے۔ جس کا علم و معرفت سے کوئی ارتبا نہیں ہوا کرتا۔ پس در حقیقت دونوں جگہوں پر ہوتے بغیر غایت کے لحاظ سے معاملہ سادی ہی ہوتا ہے۔ آزاد عقل اس بات کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ نظامِ وجود کی بنیاد ایک ایسے موجودِ عالم کا ملکی ترتیب پر ہے جو اپنے انجام کا خود مآلک ہے۔ اور ملکہ جس چیز میں اسے محصور کرنا چاہتی ہیں وہ ان کی حدود سے باہر ہے۔ اور وہ حکمتِ عقلی و ولایتِ افتیاری کے افق تک بند ہی حاصل کرتا ہے اور بلند ہر جہاں ہے وہ اپنے لئے ترقی یا تزلزل کا راستہ خود اختیار کرتا ہے۔

اس کے علاوہ جب ہم کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ عالم جو بہت ہی منظم و مدہ قوانین و ہدایک بینی پر مشتمل ہے اور جو جھوٹے سے پھر کے پروں، رویت کے باریک ذروں، و خوبصورت درخت کے پتوں سے بے کر ایسی کہکشاؤں پر مشتمل ہے جس میں کوئی کئی سوڑج ہیں۔ اور ایسی فضاء پر مشتمل ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اس فضاء میں کتنی کہکشاؤں ہیں اس کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جو اپنے مختصر من نظام کا تابع ہے۔ مختصر یہ کہ یہ غیر متناہی و محدود ہر جھوٹے سے ذرے سے شروع ہر عظیم ترین اجرامِ سادی پر مشتمل ہے تو یہ بات خود ہی عقل میں آجاتی ہے کہ ایک باریک و حیرت انگیز نظام کے تحت یہ کائناتِ روں و رواں ہے۔ جبہ علمِ ہیو سے عالم اور اس کے قوانین کا ہم کو علم چر گیا تو عقلِ انسانی اور علمِ بشری یہ ماننے پر ہرگز تیار نہیں ہو گا کہ یہ ساری کوششیں بے فائدہ ہیں اور فعل و فاعل و چوت کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ فرض کر لینے کے بعد اس حیرت انگیز نظام کا خالق غیر متناہی علم اور فیہر محدد و قدرت کا مالک ہے۔ یہ بات ہرگز تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ زندہ و مردہ موجودات کے اندر جو باریک قوانین ہیں۔ وہ بے مقصد ہیں۔

توحیدی معاشرہ جو خدا کو مختلف کلمات کا مالک سمجھتا ہے، وہ خود اس بات کا مرتبہ ہے

کہ اس نظام کا کوئی واقعی مقصد ہے۔

اور جب ہم خدا کے لامتناہی علم اور غیر محدود قدرت و دائی حکمت کا اعتراف کرتے ہیں، تو پھر خدا کے افعال میں ہوتی غالی کی نفی کیونکر ممکن ہے؟

بھلا یہ بات کوئی مان سکتا ہے کہ ہمارے ہر ہر عضو بدن کے اندر ایک مخصوص ہوت موجود ہے لیکن پورے انسان کا کوئی ہوت و مقصد نہیں ہے۔ جبکہ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اعتقاد و نطفے سے لے کر پختہ کاری کی پہلی تک وہ خود مطلق انسان نہیں ہے بلکہ تو انہیں قدرت کے ایک مخصوص نظام کے تابع ہے۔ اور صرف دنیاوی زندگی کے اسباب کی فراوانی ہی اس کے لئے کافی نہیں ہے۔

بہر حال آسانی شریعتوں کی دعوت مسئولیت اور تکلیف کی بنیاد پر تھی۔ اور اختیار کرام مسلسل اور یقین کے ساتھ یہ اعلان کرتے رہے کہ عالم آخرت میں ہر شخص کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور یہ حضرات ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اس بے مروت اور دوسری زندگی سے ڈراتے رہے تاکہ اپنے نفسوں کو آمادہ کر لیں اور جو کچھ بھی مل جائے آخرت کے لئے لیکن ہوا اس کو ڈالیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی دوسری زندگی کی شقاوت و بد بختی کا باعث بن جائے۔ اور وہ ہمیشہ حیرت و غصہ کی آگ میں جلتے رہیں۔ کیونکہ دوسری زندگی کے بچی انسان اپنے باپوں اسی دنیا میں بودیا ہے۔ اور اس زندگی کے اعمال غیر دوسری زندگی میں کام آئے والے ہیں اور یہ بے فائدہ بات ہے کہ حیاتِ ابدی میں آدمی وہی کامیے کا جو یہاں بوجھا ہے۔

مگر ایک بہترین فنکار اپنا بہت زیادہ وقت دے کر ایک بے مثال تصویر بنائے اور پھر اسے بچاؤ ڈالے تو کیا ایسا شخص میم عقل کہلائے گا؟

عامی ہر شخص کوئی باشعور انسان ایسا کوئی اعلام نہیں کرے گا جو بے مقصد ہو۔

پس کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ اس مفہیم کا ثبات کی تعلیم اور خصوصاً اس کا ثبات میں انسان کی تخلیق کا مقصد صرف یہی محدود زندگی ہو تو جو معتقد چیزوں سے بھر پور ہے؟

اور کیا انسان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی اندھی خواہشات اور غلوں و خیال میں ڈوبا رہے اور اس کی ذات سے پیلا ہونے والے باطل سیاروں میں گرفتار رہے۔ پھر موت کے ذریعہ اس

کی زندگی کی کتاب کا صدق الشہادیا جائے۔ اور وہ غیر متساوی نفع میں منہار کے ذہن کی طرح بکھر جائیں اور میں؟ کیا ایسا اقدام ہے کہ تصویر بنانے والے کا سامنے ہے؟ اور کیا یہ بات اس ذاتِ خالق کے مناسب ہے جس نے اس تعلیم و جدو کے ہر ہر ذرہ کے ظاہر و باطن میں اپنا حکمت بھری ہے؟ یقیناً اس قسم کی حکمت ایسی چوڑی نہر نہیں ہو سکتی جو لڑنے و جدو کو سیراب کر سکے۔

پس جو شخص خدا کی حکمتِ بالغہ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس اتفاقِ واسطہ کے اندر کسی بھی شے کا بے لگام ہونا غیر ممکن ہے بلکہ اس عالم کا نظام عدالت و حکمتِ کاملہ کامیاب ہے۔ اور اس کائنات کی ہر چیز ایسے نظام کی تابع ہے جس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اور اگر انحراف من الکانون عام ہوتا اور چیزوں کا درجہ قطعی پر قائم ہوتا تو اس کائنات کے اندر انجام کا اثر بھی نہ ہوتا۔

فلا مرجب انسان و جدو کا یہ تصور رکھے کہ تو ممکن اس دنیا کے ختم ہر لمحہ کی وجہ سے وجود انسانی کے تمام ابعاد پر دم کا حکم نہیں لگا سکے گا۔ اور اس فکر سے یہ کی بنا پر عین و عدم و شکل میں نظام و جدو کا مستقر رہنا ممکن ہے۔ اور یہی نظریہ انسان کی بلند امیدوں کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ قرآنِ عربی حمد سے اعلان کر رہا ہے :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِلَا عِلْمٍ (س. ص. آیت ۲۷)

ہم نے زمین و آسمان کو اور ان دونوں کے درمیان کوئی بے علم چیز نہیں پیدا کی۔

ہاں ذاتِ پروردگار ہر جہت سے کامل ہے۔ نقص و احتیاج کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ بلکہ یہی سبب و مصلحتات اپنے تمام حالات میں اس ذات کی محتاج ہیں جس نے انسان کو نعمتِ حیات اور ترقی بخش ہی اس کی طرف تمام مصلحتات کا پیشا فرمادی ہے ارشاد رب العزت ہے : يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَوْلَى الْغَنِيِّ الْخَبِيْثُ (سورۃ فاطر آیت ۱۵) شے کو اگر تم ہی خدا کے محتاج ہو خدا تو مطلق و حمید ہے۔

اور حکمتِ الہی کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن مزدور جس میں لوگوں کا حساب لیا جائے

مبیا کہ قرآن کہتا ہے: **وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشَرُهُمْ إِنَّتَ خَكِيمٌ عَلِيمٌ** (س الحجر، آیت ۲۵) تبار خدا لوگوں کو خشمزد کرے گا، یقیناً وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔

لہذا وہ کل جو انسان کے شانِ شانِ ہر اس دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی اُمیدِ عالمِ آخرت میں ہدی ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے: **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ**۔ (س انفقاق، آیت ۶) اے انسان طاعت حق کے راستہ میں ہر طرح کی کوشش کر۔ انجام کار حضور پروردگار میں جائے گا۔ اور موت کے ذریعہ سے طاعات کرے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَأَنْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ الْغَنِيُّ** (س نجم، آیت ۴۲) یقیناً تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔

در حقیقت انسان ہی دین، اخلاق، بند الہی اسباب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہی انسان مادی بیڑ میں کبھی تود سکتا ہے، جو اس کی روح کو گرفتار نہ پا سکتی ہیں۔ لہذا انسان کو اپنے مقاصد و آرزوؤں کی تکمیل کے لئے مادی زندگی اور ظہورِ مادیات سے چشم پوشی کر لینا چاہیے۔ اور انسان کو یہ بنیادی تغیر قبول حاصل ہو گیا کیونکہ اس کے اعماق سے دلائل و دہر کی نگر پھوٹی ہے۔ اور وہ ایسے بنیاد اسباب سے متمیز ہو چکا ہے جو مخلوق کے ساتھ میل کھاتے ہیں۔ اور یہ خود ایک علامت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک خاص استعداد اور قابلیت کے متوجع ہوتا ہے۔ جو اس کو حیاتِ ابدی کا اہل بناتی ہے۔

انسانی اعمال ایسے بیج ہیں کہ جب تک ان کا نتیجہ حیاتِ ابدی کی صورت میں نہ ہو، ان کا کوئی معنی معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ نیکو کار حضرات کے اعمال و سائنات ان کے لئے حیاتِ سعیدہ مہیا کریں گے، جو دائمی ہوگی۔ اور فساد کرنے والے بھی اس دنیا میں اپنا بیج بڑھتے ہیں۔ اور ان کو بھی دائمی حیات نصیب ہوگی۔ لیکن وہ اپنے فساد کا ثمر و بان حاصل کریں گے۔ اور وہ پھل بہت تلخ ہوں گے جو ان کے اعمال کے مناسب ہی ہوں گے۔

اس سلسلہ میں حضرت علیؑ فرماتے ہیں: **بے شک دنیا صرف گزر گاہ ہے اور دارالقرار تو موت** آخرت ہی ہے (شرح نہج البلاغہ - از ڈاکٹر صہب العسلی ص ۳۲، جلد ۲۰۳)

اور واقعی بات تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہی دنیاوی زندگی کے صیغہ مفہوم و معنی کو بیان کرتی

بعث بھی عدل کا ایک نتیجہ ہے

عدل اللہ کا مسئلہ بھی اہم ترین مسائل میں سے

اس دنیا میں جہاں رمضان کا شہرہ ہے کہ انسان کے کسی عمل کا نہ تو بدلہ خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا پہناتا ہے۔ اور نہ ہی اس کا معاوضہ ہوتا ہے۔ مجرم اور ظالم حکام جنہوں نے انسانوں کی حرمت پر ڈاکو ٹال دیا ہے وہ اپنی عمر کے آخری حصہ تک بہترین زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان تمام اقوال کے باوجود نہ تافرن کی گرفت میں آتے ہیں، اور نہ عدالت ان کے خلاف کوئی حکم دیتی ہے۔ اور نہ ہی ان کے اعمال کا فطری رد عمل ہوتا ہے۔ اور نہ کوئی ایسی زمینی طاقت ہے جو ان کو ان کے بُرے اعمال سے روک سکے۔ اور دوسروں کے حقوق چھیننے پر ان کے ہاتھ کاٹ سکے۔

اور پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ ظالم اور مظلوم، فسادی اور مصلح، مجرم و پاکیزہ سب ہی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ نہ ظالم کو بیانِ ظلم لا بد ملتا ہے اور نہ مظلوم کی کوئی فریاد سنتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ظالم و کافر حکام کے سامنے سرنگوں ہونے کا اسلام دیکھتا ہے اور ظالم حکومتوں کی طرف سے واجب کئے گئے ناجائز احکام کو قبول کرنے کو ظالم قرار دیتا ہے۔ اور کسی بھی دینی واجب سے تجاوز کرنے کو رد کرتا ہے۔ اگر دین پر کتنے لوگ چلتے ہیں، بہتر مزم۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی صیغہ ہے کہ ظلم کے مقابل میں جنگ کہیں تو کامیاب ہو جاتی ہے اگر کبھی کامیاب۔ اس کے علاوہ بمعین مبادی موت سے ہم آغوش ہو جاتے ہیں اور ظالمین کے استعمار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب اگر تمام صالحین و ملاحین

کے نامہ اعمال کو اسی دنیا میں بند کر دیا جائے اور سہولتیاں کے مقبرہ میں دفن کر دیا جائے تو پھر عدل الہی اور اس کی حکمت اور تمام بندوں کے ساتھ لطف و فیض کی کہاں کہاں رہے ؟
خدا عادل ہے اور تمام مظاہر وجود میں اس کی حکمت و عدل نمایاں ہے۔

اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ خدا نے ایسے بہت سے حالات پیدا کئے ہیں جن کے طاقت ظالمین و مجرمین اپنے حسب منشاء اپنی حد معرفت کو پہنچانے بغیر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور قوت حاصل کر لینے کے بعد بغیر کسی مساس کے اپنی تمام خواہشات پر چاہے وہ کتنی ہی پست و بد پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور مظلوم بھی زندگی کی آنکھوں گھردھی تک ظالموں کے شکنجہ کو برداشت کرتے کرتے جان و سہ دیتا ہے۔ اور محرومی و بے قسمتی کھا کھا کر درجہ کو برداشت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے باوجود ظالم کو ظلم کا بدلہ نہ ملے اور مظلوم کو جزا نہ ملے تو کیا یہ مری ظلم نہیں ہے ؟

اور اگر کوئی محبت سے لبریز دل والا اور صاحب عدالت اس قسم کے ظلم کو برداشت نہ کرے تو کیا ممکن ہے کہ ذات مقدس الہی جو شیخ رافت و حنان ہے جس کے عدل کی انتہا نہیں ہے۔ اسکو بھی اس پر راضی کیا جاسکتا ہے ؟ اب آپ ہی فرمائیے وہ فکر خلاق جو انسان کی انسانیت کو ثابت کرنے کے لئے سب سے بلند دہا ہے۔ اور جو وجود انسان کی خصوصیات کی صحیح تعبیر کرنے والی ہے، وہ اس سلسلہ میں کیا حکم کرے گی ؟

میں یہ مانتا ہوں کہ مظلوموں پر جو ظلم ہوتا ہے اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے اس میں بلا درست خدا کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ لیکن ظالموں اور مجرموں کو آزاد چھوڑ دینا اور ان کو ان کے اعمال کی سزا نہ دینا بھی تو فحاش عدالت ہے !

پس خدا کی عدالت اور لوگوں کا ان کے اعمال پر دقیق مسابہ کے درمیان معضلات و تضادات کی ضرورت اور اس کے مسمی ہونے کو ثابت کرتا ہے۔

اس کے علاوہ اس لئے بھی بحث کی ضرورت ہے کہ بہت سے جرائم اور گناہ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ اس کا ثبات کے اندر جو کہ محدود ہے ان جرائم پر عقاب ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ عقاب کر گناہ کے مناسب ہونا چاہیے اور جب گناہ بہت عظیم ہو یا متعدد ہوں تو اس دنیا میں

اس کا بدلہ ہوا نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ایک مجرم ہے جس کا مقصد کمزوروں کے خون کو چوسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس مجرم کی نظر میں دنیا صرف ایک جنت ہے جس سے پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ اور دنیا اس کے نزدیک لٹٹے اور غارت کرنے سے علا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ لہذا وہ روزِ نیا شکار کرتا ہے۔ اور اس کے دونوں ہاتھ ہزاروں بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی ترانہ لگا، پرفورج و فوجی لوگوں کو ذبح کرتا ہے۔ اور وہ ایک ایسے گندے و بد بردار پانی میں ٹوہا ہوا ہے جہاں اس کو گندہ شمع سے کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اچھے اور عمدہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب اگر ان تمام جرائم کے مقابل میں اس کی عمر چھین لی جائے تب کیا اس نے لاکھوں بے گناہوں کی عمریں چھینی ہیں تو یہ ایک فیضانِ عاقلانہ جزا ہوگی۔ کیونکہ یہ تو اس کے جرائم میں سے صرف ایک مجرم کا بدلہ ہے۔ باقی جرائم و جنایات تو بغیر حساب و کتاب کے رہ گئے۔ پس ثابت ہوا کہ بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ اس دنیا میں ان پر سزا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم تفصیلِ شرعی کے ذریعہ اپنی عقلوں میں مزید وسوسہ دیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو عملی طور سے تمام لوگوں کے لئے ہونے والے حقوق کو واپس کرا دے۔

اسی طرح اس دنیا میں بڑا اور مکمل ثواب بھی نہیں دیا جاسکتا۔ اب اگر ہم صرف ان افراد کی ان مسلسل کوششوں اور جہاد کو دیکھیں جو اس رنج و غم اور مشکلات سے بھری ہوئی دنیا میں انجام دیتے ہیں تو بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی جزا یا سب سے کتنی بڑی ہو، ان اعمالِ جلیلہ کے مقابلہ میں بیچ ہے۔

مثلاً جس شخص نے اپنے علمی فرائض سے کمزوروں افراد کو بغیر ریاء و کاری کے فائدہ پہنچایا ہو، اس کے ان اعمالِ جلیلہ کی اس دنیا میں کیا جزا دی جاسکتی ہے؟

اسی طرح جس شخص نے اپنی پوری عمر اور تمام کوششیں عبادتِ الہی اور خدمتِ خلق میں صرف کر دی ہیں اور اس کی خدمت کسی شخصوں فقر کے لئے نہ ہو بلکہ مختلف معاشرہ میں ممکن قسم کی خدمات انجام دی ہیں کیا ان تک کہ مقصدِ الہی کی تکمیل میں اپنی جان تک دے دی ہو تو کب

اور کس جگر اس کو جزا دی جائے گی؟ کیا اسی دنیا میں؟ یہاں تو ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر اتنی لمبی ہوتی ہی نہیں کہ اس کے اختیار اور اس کی قرآنوں کی اس کو جزا دی جاتی۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ چونکہ یہ عالم محدود ہے لہذا صالحین و نیکو کاروں کی جزا انہیں دی جاسکتی۔

اگر ہم اس اول درجہ کے نظام میں جو انہی نظام ہے اور سب جیکو مثال ہے۔ مسلسل حرور و نکر کریں اور ہر چھوٹے بڑے موجود کے بارے میں معمولی ذمہ سے لے کر اجرامِ سادہ میں جیکو کوئی حد نہیں ہے۔ عینیت نظر ڈالیں تو معلوم ہر گا کہ یہ پورا نظام وجود ایک مکمل عدالت کے ماتحت چل رہا ہے اور اس عظیم نظام کا کوئی حصہ عدالت سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ عالم وجود کے مجرب و ظاہر سے اس حقیقت کا پتہ دیکھنا ہمارے لئے بہت آسان ہے۔

خداوندی نظام عدل اتنا مکمل ہے کہ اس نظام کا کوئی حصہ اپنے مقررہ مدار سے ذرہ برابر ہٹ جائے تو یہ پورا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے اور یہ دنیا ختم ہو جائے۔

اس بنا پر چونکہ انسان بھی اس نظام کل کا ایک حصہ ہے لہذا اس کے لئے یہ نہیں سہیا جاسکتا کہ اس جامع اور کل نظام سے یہ مستثنیٰ ہے۔

ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انسان دیگر موجودات سے اپنی قوتِ میز و اور حریتِ نکر کی وجہ سے الگ ہے اور اس کی قوتِ میز و ابتکار اور اعلیٰ نفاذ کا اہل بنائی ہے۔ اور وہ اسی قوت کے ذریعہ ایسے راستہ پر چلتا ہے جس سے اس کے بنیادی اغراض پورے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے منتخب مقصد تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔

انسان کے یہی خصوصیات اس کو فخر و گمنڈ کبر و تکبر پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس منظم و تدبیر نظامِ عالم کے ظواہر کے درمیان انسان اپنے اس اختیارِ خاص سے استفادہ کرتا ہے۔ اور معین امکانات اس کے لئے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جن کو وہ اپنے تعمیرِ عالم میں محدود کر دیتا ہے اور مافطی مشارک ختم کر دیتا ہے۔ پس پردہ و حجابِ عالم نے انسان کو آزاد پیدا کر کے نظامِ خلقت کے تمام اسباب کو عالم کے لئے ظاہر کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ انسان میں ایسی سرشت بھی رکھی کہ وہ مافطانی بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر نطفان

کو معنوی و فانی کے کسب پر اور خیر و سعادت کے راستہ پر چلنے کے لئے اور اس حرکت پر مجبور پیدا کرتا جو انسان کو اعلیٰ اقدار کی مالک بناتی ہیں تو پھر ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ اس لئے ہیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ خدا کی طرف سے انسان کو حریت و ارادہ بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن عدل الہی کے محکمہ کے حضور حاضر کر دینا ہے۔ بلکہ نظامِ جبر کا قانون عام یعنی عدالت کو اس پر منطبق کیا جائے کیونکہ اس بات کی تصدیق ناممکن ہے کہ خدا کے اس قانونِ عدالت سے جو تمام عالم وجود کو شامل ہے انسان مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ ایسا تسلیم کر لینا نظامِ وجود کے انضمام میں نفل مان لینا ہے۔

لہذا عدالتِ عامہ کی بنیاد پر التغات کرتے ہوئے جو تمام اطرافِ وجود میں محسوس و مشاہدہ اور نظرِ اعتبار سے دیکھنے پر یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ محدود دنیا بہت سے ثواب و عقاب کی گنجائش ہی نہیں رکھتی تو فطری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک دوسری دنیا ضرور ہے جہاں انسان کو اپنے کئے کی سزا یا جزا ملے گی۔

اور اس امر کی دلیل استنباطِ خاص ہے جس کا سرسری غلط فہمی انسان میں تلاش کیا جاتا ہے اور اس استنباط کا ڈائریکٹ نتیجہ اس کے تمام اعیان کے نشوونما اور تمام امیدوں کی تکمیل اور دنیاوی مزدوروں کی تائید کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

اور یہیں سے ہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا جس کو خلقتِ انسان کی امتیاز نہیں ہے۔ ایسا کہیں نہیں کر سکتا کہ انسان کو اس کے کمالِ ذاتی تک پہنچنے سے پہلے فنا کے گھاٹ اتار دے۔ اور ہر مائل اسی نتیجے تک پہنچے گا اور اس کے ماسوائے کو چھوڑ دے گا۔

یہ بات طے ہے کہ اس دنیا کے امد تمام گنہگاروں اور مجرموں کو ان کے اعمال کی سزا نہیں دی جاسکتی۔ ہاں بعض حالات میں بعض مجرموں کو اس دنیا میں بھی کچھ سزا مل جاتی ہے اور صرف یہ کہ تاریخ ان پر لعنت کرتی ہے بلکہ وہ خود بھی اپنے خلیجہ نام کی تلخی کا مزہ چکھتے ہیں۔ اور اس دنیا میں مبتلائے مذاب ہوئے کے بعد موت کے شکنجہ میں بُری طرح پھنس جاتے ہیں۔ مالا مال

کسی کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ ظالم ایسے مذاب میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے !
 اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ سادہ فی الصل اور انہام کے درمیان ہمیشہ اتفاقی طور سے ملاوٹ
 محیرہ و متحیر ہوا کرتا ہے ۔ بلکہ دنیاوی جزا کے اہلاد میں سے یہ بعد میں متحیر ہوتا ہے : قرآن مجید
 میں ہے : فَأَذَاتُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
 أَكْبَرُ كَذَلِكَ أَصْلَ مَا يُعَذِّبُونَ (س الزمر آیت ۱۶) یعنی خدا نے انہیں (اسی) دنیا کے اندر
 رسوائی (کی لعنت) پہنچا دی اور آخرت کا مذاب تو یقیناً اس سے کہیں بڑھ کر ہے ۔ لاشع !
 یہ لوگ (یہ بات) جانتے ۔

مشہور فلسفی امریکن _____ EMERSON _____ کہتا ہے دنیا
 بمنزلہ ایک جدولِ مذب یا سادہ و سادہ بنیہ کے ہے ، چاہے جتنا الٹ پلٹ کر دیکھیں ایک ہی جواب
 ملے گا جس طرح ہم جب کسی ریاضی کے مسئلہ کو حل کرنے بیٹھے ہیں تو چاہے جو طریقہ
 اختیار کریں نتیجہ میں الیا مدد ملے گا جو قابلِ بغیر نہ ہوگا ۔ اسی طرح قدرت اپنی خاموشی کی بات
 _____ لیکن بہت مضبوط و یقینی طور پر _____ تمام رازوں کا پردہ فاش کر دیتی ہے
 اور ہر جسم کا نتیجہ بھگتے پر مجبور کرتی ہے ۔ اور اچھے کام پر ثواب دیتی ہے ۔ ہر ظلم کا
 جبران کرتی ہے ۔

پس سزا ایک دنیاوی ضرورت کا نام ہے ، جو ہر ایک کی صورت کو اس کی
 حسبِ حیثیت ظاہر کرتی ہے ۔ مثلاً اگر ہم دھواں دیکھیں تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی
 آگ کا نتیجہ ہے ۔ اور اگر ہم کسی لائق یا پیر کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ یہ کسی جسم کا
 حصہ ہے ۔ بلکہ ہر عمل کے ساتھ اس کی جزاء ایک لازم و ملزوم چیز ہے ۔

ایک دوسری عبارت میں _____ اس قانون کے مطابق جس کا ذکر کیا گیا
 یہ کہا جاسکتا ہے کہ تکمیلِ نفس کے دو طریقے ہیں ۔ ۱۔ فعل و انفعال کے ذریعہ خود نفسِ شئی
 میں طبیعت و واقعہ کے اندر ۔ ۲۔ طبیعتِ ظاہریہ کے اندر کیفیتِ علنیہ کے ذریعہ _____
 کیفیتِ علنیہ کا دوسرا نام سزا بھی ہے ۔ اور سزا ذاتی کا اثر خود نفسِ شئی میں ہوتا ہے ۔

جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا۔ عقاب کہیں کر سمجھا جاسکتا ہے۔ اور یہ نفسِ شئی سے بُرا نہیں ہوتا۔ اور زیادہ تر غریب مُدت تک ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ مگر وہ عذاب جو گناہ کا لازماً ہے کبھی بدلتوں کے بعد ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کا لازم ہے اور گناہ ایک رسی کے ذریعہ گناہ سے بندھا ہوا ہے۔ حُرم و سزا ایک ہی درخت کی دو ٹہنیاں ہیں اور سزا ایک ایسا پھل ہے جو دنیا و آخرتوں سے بھوٹ پڑتا ہے بلکہ

برائیاں کا ردِ عمل ایک ایسا زندہ نمونہ ہے جو ہیں بتاتا ہے کہ خداوندِ عالم ظلم و ضلالت پر ہرگز راضی نہیں ہے۔ اور ہر مظلوم کی عالمِ آخرت میں العاف کے مطابق سزا ملنی ضرور ہے۔ تربیت و نصیحت کے سلسلے میں فعال جوار کے دور کو حقیر و کمتر نہ سمجھنا چاہیے خواہ خود کی تربیت ہو یا معاشرہ کی۔ اور اسی وجہ سے توبہ کرنا اور سزا دینا رحمت و لطف سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد محض اصلاح ہے۔ اور یہ ایک قسم کی غرامت ہے۔ جسے انسان ادا کرتا ہے مگر اس کے بڑے ہی قیمتی فوائد ہوتے ہیں۔

قرآنِ اعلان کرتا ہے: اِنَّا عَمَلْنَاهَا عَلٰی الشُّرُوْطِ وَاَلْاٰثٰرِ وَاَلْجِبَالِ فَاَبۡیۡنَ اَنْ یَّخۡمِلُنَهَا وَاَشَقَقْنَ مِنْهَا وَخَلَقْنَا اِنۡہِ نَسۡاۡتُ (س احزاب آیت ۷۲) بے شک ہم نے (وہ زلزلے) اپنی امانت کھلنے سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ اور آدمی نے (بے تامل) اسے اٹھایا۔ . . . پس خدا نے اپنی عدالت کو کمال تک پہنچانے کے لئے جبکہ اسے انسان سے اٹھایا۔ اور جس امانتِ میثاق کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس کو جب انسان پریش کیا گیا تو اس نے قبول کر لیا۔

اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جہدِ دمل کے بغیر انسان سرِ فائدہ نہیں ہو سکتا، اسی لئے

ارشاد ہے، كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (س مدثر آیت ۲۸) ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروہے۔ یعنی اس دنیا میں جو شئی بٹھل بنادز ظاہر ہر گئی وہ آخرت میں بصورتِ متاعِ ظاہر ہر گئی لہذا مسببِ ادا زلی پر اور اس کی عدالت پر ایمان انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ خود عدالت کا التزام کرے۔

عالمِ الہی آگوستین AUGUSTINE کہتا ہے: انسان کے لئے سب سے افضل شئی یہ ہے کہ اپنی پوری عمر بغیر کسی تردد کے خدمتِ خدا میں صرف کر دے کیونکہ جو روح خدمتِ خدا میں ہوتی ہے وہی جسم پرستِ خدا ہوتی ہے۔ اور جو عقلِ خدا میں ہوتی ہے وہ کوششِ انسانِ مشاعر پرست ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہیں یہ سوال کر نیکو حق ہے کہ کون سی عدالت کا اس انسان کے یہاں پاسے جانے کا امکان ہے جو خدمتِ خدا کے بدلے میں کوئی مسرت ہی نہیں دیکھتا؟ کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ اس فرد کی تفریحِ جسم پرستِ خدا اور عقلِ مشاعر پرست ہوتی ہے۔

ان لوگوں کے نزدیک مثالی زندگی موت کے بعد والی زندگی ہے جس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے: وَمَا هَذِهِ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ إِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَٰكِنَّا فَتْنًا ۚ فَمَنْ يُغْنِي عَنْهُ كَسَبُهُ ۖ فَاِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَٰكِنَّا فَتْنًا ۚ فَمَنْ يُغْنِي عَنْهُ كَسَبُهُ ۖ فَاِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ (س مائدہ آیت ۲۴) اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور اگر یہ لوگ مجھیں بوجھیں تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی (دک بگ) تو بڑی چیز کا گھر ہے (باقی تفسیر)۔

اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے نہ صرف یہ کہ موت سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ ملک الموت سے ملنے کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ اور اس نغمہ کے سننے کے لئے ان کی روح کے کان بے چین رہتے ہیں، اَلَيْسَ لَهَا النَّفْسُ الْمَعْظِيْمَةُ ۖ اَرٰنَجْعِي ۚ اِلٰى رَبِّكَ ۚ لَا مَنِيْعَةَ قَسْرَ مَنِيْعَةٍ (س فجر آیت ۲۷، ۲۸) اور کچھ لوگوں سے کہہ گا) اے اطمینان پاسنے والی جان اپنے

پہ در و گار کی طرف چل تو اس سے خوش دہ تجھ سے راضی۔

عالم آخرت میں مقصود بالذات سعادت مہرگی۔ اور وہیں پر ایسی لذتیں مہرگی جن سے عقل عاجز ہے۔ بلکہ ان کے تصور سے بھی عقل عاجز ہے۔

پس یہ دنیا بزرگ و غم خلم و جر سے بھری ہے، تو پوری زندگی کے مقابلہ میں ایک مختصر سفر ہو ہے اور اسی مختصر مدت کے زمانہ میں کئے ہوئے اعمال کا نتیجہ کچھ لوگوں کو رحمت الہی کی عبادت کی سعادت میں ملے گا اور کچھ لوگوں کو عذاب الہی یا جہنم کا پڑوس ملے گا۔ پس کیا دونوں کا انجام ایک ہے؟ ایک کا انجام جہنم ہے اور یہ بہت بڑا انجام ہے۔ اور دوسرے کا انجام جنت ہے۔ اور یہ بہترین انجام ہے۔ اور لوگوں کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں!

فطرت بھی بعثت کو ضروری قرار دیتی ہے

علم اجتماع کے سیر تکاملی کے لحاظ سے اگر ہم دین کی طرف دیکھیں تو یہ چلے گا کہ انسان ایک ایسے فکری مرحلے سے گزر چکا ہے جس میں حیات بعد الموت کے ایمان نہ پہنچ پر غائب رہا ہے اور یہ ایمانی مرحلہ بعد التاریخ تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ قبل از تاریخ و بعد از تاریخ دونوں میں بھی یہ عقیدہ پختہ طریقے سے پایا جاتا تھا۔

اور اس سلسلہ میں ماہرین آثار قدیمہ کے ذریعہ ظاہر ہونے والے آثار سے کافی دود ملتی ہے۔ اور یہ آثار اس بات پر واضح طریقے سے دلالت کرتے ہیں کہ قدیم انسان ایک ایسی فکر سے سرشار تھا جو حیات بعد الموت پر مبنی تھی۔ چنانچہ اپنے مژدوں کے ساتھ جو آلات و وسایل یہ لوگ دفن کرتے تھے وہ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لوگ موت کے دواڑے سے گزر جانے کے بعد فکر و بعثت کے قابل تھے۔ پس اتنا مزود ہے کہ ان کے تصورات پوری طرح سے صحیح نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان جو طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ لہذا وہ

دوسری زندگی میں ہیں ان اسباب و وسائل کا محتاج ہو گا، جن کا اس زندگی میں محتاج تھیں
لئے مرنے والے کے ساتھ لوازمات زندگی کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔

انسان نے چاہے جس دور میں زندگی بسر کی ہو اور چاہے جن زمین میں رہا ہو ہمیشہ اس کے احساں
کا حامل رہا ہے۔ اور وہ آج کے بعد کل والی زندگی کا منتظر رہا ہے۔ میرے نزدیک ان تمام
تعلیماتِ ذہنی کی کوئی تعداد قیمت نہیں ہے۔ جس کو بعینہ علمائے اجتماع نے ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے۔ اور جو صرف اسی دنیا کی زندگی کے قابل ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف
سے بہت قدر ہٹ گئے ہیں۔ اور موضوع کے سلسلہ میں صرف اجتماعی واقعاتی اسباب
سے بحث کرتے ہیں۔ اور ان خرافات و ترسعات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس کو بعینہ ہم نہاد ادیان نے
پیش کیا ہے۔ اور اس میدان میں اہم ترین چیز الہیاد جاتیہ کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔

حالانکہ اس قسم کے حقیقی و دنیاوی عقائد کا اثبات اس سادگی سے نہیں کیا جاسکتا جو محض
تفہین یا عادت کا نتیجہ ہوں۔ کیونکہ تعلقات اور عادات امتداد زمانہ کا ساتھ نہیں دے پاتیں۔ جو
لوگ خیالات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی فطرت کی گہرائی
سے جو اسطوری قسم کے بلکہ غیر منہزم ترسعات پیدا ہوں اس سے ان کو چھپا دیا جائے۔

روسی، مصری، ابلی، امدانی، یونانی و غیرہ امتوں میں مسادہ کا عقیدہ موجود تھا اگرچہ بہت سے
لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ خرافات سے زیادہ مشابہ تھا اور منطقِ الہی توحیدی سے بہت دور تھا۔
مثلاً لاگو قبیلوں کے درمیان یہ رسم عام تھی کہ جب ان کا بادشاہ مر جاتا تھا اس کی قبر
پر ۱۲ لڑکیاں فوجیان جمع ہو کر ایک دوسرے سے لڑتی تھیں اور جھگڑتی تھیں تاکہ بتیسی مبدی ممکن ہو
بادشاہ سے مل جائیں۔ اور اس جھگڑنے کا نتیجہ بااوقات بعینہ کے قتل کی طرف منتهی ہوتا تھا۔ جزائر
مچی کے باشندے اس بات کے معتقد تھے کہ مردے بھی اسی طرح تمام امد میں مشغول ہوتے
ہیں۔ جس طرح زندہ حضرات مثلاً شادی بیاہ، کھیتی باڑی، لڑائی جھگڑے وغیرہ۔

فرانسیسی فنکی عالم کامیل فلہ مارین

کہتا ہے: جزیرہ مچی کے باشندوں کی عادت تھی کہ جب ان کے والدین چالیس سال کے ہو جاتے تھے تو ان

زندہ جگہ رک دیتے تھے۔ چالیس سال کی عمر کو اس نے اختیار کیا یہاں تک کہ تقریباً عمر ۷۰ وسطی حصہ پہنچا اور زندگی ۷۲ سال ترین مرید پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے والا یوم نشہ اپنی اس قوت و طاقت اور ہنی کالات کے ساتھ ۷۲ مرتبہ وقت جبرائیل قوت و قوت و کمال حاصل تھا۔

SAMUEL KING

مشہور اجتماع عالم سیمینار کنگ

[illegible]

تین ہزار سال قبل یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ انسان محض مرنے کی وجہ سے مصدوم نہیں ہو جاتا بلکہ مرنے کے بعد مخصوص زندگی عطا کی جاتی ہے۔ جیسی زندگی اس دنیا میں تھی۔ اس زندگی کی مزدور تین سو دہائی ہوتی ہیں جو اس زندگی کی ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ اپنے مردوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیا کرتے تھے۔

اگرچہ بحث کا مقیدہ من لوگوں کا خرافات یا حق و باطل سے مفروضہ تھا لیکن استدلال زمانہ کے ابھرنے
 اس خطا غلطی کا استہدائے کم از کم اتنی بات قرآنیت ہی کرتا ہے کہ غفلت کی گہرائیوں میں اس کے پیچ
 موجود ہیں۔ اور یہی بنیاد الہام و اور اگر باطنی کے ذریعہ اس مقیدہ کو فساد و جبر ہوتی ہے۔ اور انسان

۱۷۰۔ مشاہدات علمی ص ۹۸ فارسی زبان

۲ جامعہ شناسی کیلئے حصہ ۱۹۶ فارسی زبان

کی پیدائش کے وقت اس کی فطرت میں یہ بیج بویا ہوا ہوتا ہے^۳ اور چونکہ تمام انسانی علوم اور بشری معارف پر یہیاتِ اولیہ کے اساس پر قائم کیے گئے ہیں۔ اور یہ بات مسلمہ بھی ہے۔ اور اگر پر یہیات میں بھی شک و تردید کی جنبائش پیدا ہو جائے تو تمام علم کی عمارتیں مسمار ہو جائیں گی۔ اس لئے اس قسم کے شکوک و شبہات پر بعد و سر نہیں کیا جاسکتا اور اسی لئے فطرت کی گراہی کو اتنا بڑا برہنہ مانا گیا ہے جس کے برابر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ کوئی منقہ اس سے قریب ہے۔

بغیر کسی دلیل و برہنہ کے ہم اپنے دل کی گہرائیوں اور فطرت کے بے پردہ پر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ وجودِ عدل و مسئولیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور اس دنیاوی نظام میں خطا و عیوب و دونوں کا وجود ہے اور ہمارے اخلاقی فرائض سے جو چیزیں بھی چھوڑتی ہے اور ہمارے جزو کے ساتھ ساتھ وجودِ عام کے نظام کا بھی جزو ہے اور اس میں غلطی نہیں ہے۔ اور یہی انسانی فطرت انسان کے لئے وصول الی الحقیقت کا راستہ مہیا کرتی ہے۔

جب ہمارا ضمیر دل کی گہرائی سے وجودِ مسئولیت و حساب کی تائید کرتا ہے تو ہم متغریب یقینی دلیل سے بڑی وضاحت کے ساتھ بعثت کے حتمی ہونے کو محسوس کر لیں گے۔ کیونکہ اس بات کا حکم جاری فطرت دیتی ہے۔ اور یہ تجرباتی یقین سے زیادہ قوی ہے۔

ہم بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ عبث و بلا مسئولیت کا عالم واقعی کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ اور محکم قوانین تمام سرحدات میں جاری و ساری ہیں۔ کمزور ترین ذرہ سے عظیم اجرامِ سماوی تک یہ قانونِ محکم جاری ہے۔ نجوم و ککب پیدا ہوتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، سورج کا مادہ فوری طاقت کی طرف قانون کے تحت بدل جاتا ہے۔ ہر حرکت ملامتین ہی میں ختم ہوتی ہے۔ بلکہ ذرہ میں چھپی ہوئی طاقت بھی بیکار نہیں جاتی۔ مختصر یہ کہ ہر موجود ایک اپنی نظام کے اندر ہے۔ اور ہر ایک اپنے قانون کے تابع ہیں جو مضبوط و محکم ہے۔ اور اس شاندار برادر نہیں ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام موجودات کے اندر انسان کا سلوک سب سے اہم کیوں ہے۔ یہ عدل کی بنیاد پر کیوں قائم نہیں ہے؟ یہ انسان لوگوں میں ظلم و عدم انصاف اور جرح و مرج کیوں پیدا کرتا ہے؟

اس کا جواب بھی آسان ہے کہ انسان اسلحہ تمام موجودات سے اہم پرناومی والا وہ کائنات سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ہے۔

ہمارے فضا کا میدان بہت ہی وسیع ہے، اگر خدا قوانینِ فطرت کے لئے ایسی امانت پر مجبور خلق کرتا تو ہم اسی طرح ہر تے۔ لیکن اس کی حکمت بالذات ناقصا ہمارا وہ انسان کو زمین پر اپنا غلبہ قائم اور اسے اختیار عطا کرے۔ اب اس کے باوجود اگر انسان ظلم و ستم کرتا ہے یا سرچ و مرج پیدا کرتا ہے تو اپنی حریت سے سوءاستفادہ کرتا ہے یا پھر سرنہ تمام میں مبتلا ہے۔

چونکہ یہ دنیا بعد میں پیش آنے والے معاملے کے لئے امتحان کا ہے، اس لئے یہ زندگی بھی ظلم اور غصبِ حقوق سے ملوے اور یہ ممکن زندگی نہیں ہے۔ بلکہ درحقیقت ایک بہت ہی طویل قسم کے لئے جو غیر متناسق ہے یہ ایک مختصر سا معاملہ ہے۔

اسی لئے ہمارا فطری احساس کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اسباب کی وجہ سے ظالم زمینِ عدالت کے ہاتھ نہیں آتا یا لوگوں کے حقوق پر ٹکا کہ ڈالنے والا تاجران کے شکستہ نہیں پہنستا یا کسی عجم سے حق وصول نہیں کیا جاسکا تو یہ سب آخرت میں تالانوں و جہولہ کے مطابق دقیق حساب سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکتا۔

لہذا وجود میں نظامِ عدل کا حتمی ہونا اور مزدوری ہونا انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اس سے باقائدہ حساب کتاب ہوگا۔

اور اگر عدالت واقعی ایک وہی دفرائی جیسے نہ جرتی اور ہم جسے اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں وہ حقیقت سے خالی ہوتا تو فطری طور پر ہم اپنے لئے اور دوسروں کے لئے عدالت کا مطالبہ کیوں کرتے؟ اور حقوق کے برباد ہونے پر ہمارے دل میں شیطانی کیوں بھڑک

اٹھتے؟ اور حقیقتِ مصلحت کے لئے ہم اپنی جان کی بازی کھیں مٹا دیتے؟ اور مصلحت کی محبت ہمارے دل کی گہرائیوں میں کیوں ہوتی؟ کیا ہم کسی ایسی چیز کا اشتہار کر سکتے ہیں جس کا مطلقاً کوئی وجود ہی نہ ہو۔؟ کیا یہ اندرونی طلبِ مصلحت اسی طرح وجودِ مصلحت پر دلیل نہیں ہے، جس طرح پیاس پسندِ آب کی دلیل ہے۔

حیاتِ ابدی کی امید ایک بنیادی شے ہے۔ جس کی کاشتِ انسانی فطرت میں ہے اور ابدی بقا کوئی عارضی رغبت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کو کتنا پای ہے اور ابدی بقا کی خواہش بھی لوگوں کے کئی شعروں میں فرقے سے شعروں میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک فطری خواہش ہے جو ہر کسے مناسب موقع پر پوری ہو جاتی ہے۔ مگر ابدی زندگی کی خواہش اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے لہذا اس کی تکمیل کے لئے ایک دوسری دنیا ماننی پڑے گی۔

پس اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ احقِ انسان میں کاشت شدہ خواہشِ لغو اور بے کار نہیں ہوتی۔ ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق پرانہ ہیں کہ جو انسان بھی موت کی طرف بڑھتا ہے، اور اس دنیا کے فانی کو دوبار کرتا ہے، اس کی حقیقتِ وجود باقی رہتی ہے اور صرف دوسری دنیا میں اپنی فطری خواہش۔۔۔۔۔ یعنی حیاتِ ابدی۔۔۔۔۔ کی تکمیل کر پاتا ہے، اور یہ خود انسان کی حیاتِ ابدی کی دلیل ہے۔

NORMAN VINCENT

میری محقق ڈاکٹر مارٹن وینسن

حیاتِ ابدی جی کہتا ہے: جو بھی تنگ و ترید متزلزل نہ ہو، یقینی ہے اور ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ حیاتِ ابدیِ نرود کے قابل نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کئی نفسِ حیاتِ ابدی کا فطری شعور خود ایک دلیل ہے، جو ہمیں اس حقیقت کی رہبری کرتی ہے۔ اگر خدا انسان کے لئے کسی چیز کی کامیابی کا ارادہ کرتا ہے تو ابتداء ہی سے اس کے بیج کو اس کے احقِ غیر میں کاشت کر دیتا ہے اور یہ واضح ہے کہ انسان کی معشیت بقا اور امیدِ نمود تمام کامیابیات کے برائے انسان میں پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ امید کبھی بھی پوری نہیں ہوگی!

ماورائے طبیعت کے حقائق پر عقل انسانی وسیلہ درہن ریاض سے معلوم نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک باطنی الہام ہے جو عقل کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے۔ حقائقِ طبعیہ کے مطالعے میں الہام کا ایک اہم کردار ہے۔ لے

حیاتِ ابدی کا عقیدہ ادیانِ کبیرہ کی ایک اصل بنا جاتا ہے۔ اور ادیانِ الٰہیہ کا جزو لا تجزئ ہے۔ انبیائے کرام کی رسالت میں اس عقیدہ کا کافی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی نئی الٰہیا نہیں آیا جس نے اپنے ماننے والوں کو ایک ایسے مستقبل کی خبر دی ہو کہ جس میں ثواب یا عقاب ملے گا۔ اور اس مستقبل میں لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے یا کمال مال کریں گے یا انحطاط کے درجہ میں پہنچ جائیں گے۔

پروردگارِ عالم مبدء ہے اور معمم کا سنات ہے۔ اور وہ اپنے بندوں کی طرف لطف و کرم کی بے پایاں نظر رکھتا ہے۔ اسی لئے اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اس نے اپنے بندوں کے اعماق میں ایک فطری اور واضح وسیلہ پیدا کر دی ہے اپنی رحمت کی تکمیل کے لئے انبیائے کرام کو کتاب وے کر۔ بھیجا تاکہ یہ حضرات لوگوں کو ان کے واجبات بتائیں اور حقیقتِ مبدئ کی تاکید کریں۔ کتابِ دینیہ کے ساتھ ہیچینے کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی خواہشات، عاداتیں، مادی رغبتِ فطرت کی بہت سی شعلوں کو بجھا دیتی ہیں اس وقت افقِ انسانی تک انسان کی ترقی اور قیودِ بند سے آزادی کے لئے صرف باطنی ولادت کافی نہیں ہوتی بلکہ خارجی دلیلوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

لے، دانستہ ای جہان علم ص ۲۰۴، ۲۰۵، غازی زبان

فہم مساد کے لئے

علوم جدید نے نئے آفاق کھول دیے

ساہا سال کی ہے در پے ادھک کوششوں کے درمیان انسان نے قبر باقی علوم کے اندر جو پیشرفت کی ہے اس کا ایک سب سے قیمتی پھل یہ ہے کہ علمی طریقوں سے حیاتِ انسانی کی تبدیہ کا امکان مان لیا گیا ہے۔ اور اس میدان میں بشر کے علمی انقلاب نے تحقیقاتِ علمی کے لئے بہترین میدان بنایا کر دیا ہے۔ چنانچہ اب علماء مساد سے تعلق سائنس کو بالکل ہی نئے ڈھنگ سے سرچنے لگے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ بڑی گہرائی اور اہتمام سے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے ہیں۔ اور ان تمام باتوں نے جو شرح کو سمجھنے میں بہت ہی بہتر طریقہ سے مدد دی ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو باتیں اب تک ظاہر ہوئی ہیں وہ اس بات کی کچھ خبری دے رہی ہیں کہ علمی تحقیقات تکامل و ابلاغ کی طرف باہل بہتر تھی ہیں۔ اس لئے اب اطمینان سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ علم کا سایہ جتنا بڑھے گا اور علم کی زندگی جتنی طویل ہوگی وہ عقیدہ و ماحول کے فوٹن و ابھام کو بہت بڑی حد تک دور کر دے گی۔

پہلے کے مادی علماء جب بھی مساد کے موضوع پر بحث کرتے تھے وہ پہلے سے یہ فرض کر لیتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نئی زندگی ناممکن ہے۔ اسی لیے وہ لوگ مساد کے مسئلہ کو علمی مسئلہ نہ بنا سکے۔ اور نہ ہی اس کے ساتھ علمی اسلوبِ بحث کے اس سلسلہ میں علمی دراسات کا جو پہلا نتیجہ ظاہر ہوا ہے وہ مشہور فرانسیسی مسلم جبر علم کیا کہ

لا فوئیہ

موسس بھی ہیں۔ کی وہ گفتگو ہے جس نے اس مسلم کے قدیم نظریات کی ایک حد

معین کر کے ان کی تمدنیت گرا دی۔ کیونکہ اس شخص نے اپنی پوری عمر ایسے وسیع تجربوں میں صرف کر دی جس کا نتیجہ نہ نکلا، کائنات کے اندر حجم و مادہ کی مقدار کا مجرد ثابت ہے۔ اس میں کمی برقی ہے اور نہ زیادتی۔ اور یہ قانون اگرچہ بعد کے انکشافات کی وجہ سے اپنی اصلات کو کھینچا کیونکہ اشاعتِ ذریت کے انکشاف نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ طاقت کی صورت میں بدل سکتا ہے مگر پھر بھی یہ قانون ”اصل بقا و الماد و القانون“ کے عنوان سے اب تک مقبول ہے۔

اس بناء پر اس کائنات کے اندر جس مادہ میں بھی کیسائی فعل و انفعال ہو گا وہ مسلسل و انفعال اس مادہ کی شکل بدل دیں گے لیکن اس درمیان میں اس مادہ کے عناصر موجود ہیں سے کوئی بھی مندرجہ دوم نہیں ہو گا۔ ہم جن چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ مختلف ذات کا ایک مجموعہ مرکب ہے، اور اس کے متغیر کر دینے والے خواص ہیں۔ بہر حال اب یہ نظریہ کہ وجود کو بھی مندرجہ دوم نہیں جرتا۔ سابق نظریہ کی جگہ پر آ گیا ہے اور اس نظریہ کی بناء پر تمام تغیرات و تبدلات ممکن ہیں۔

پانی کا ہر قطرہ زمین پر گر کر ختم ہو جاتا ہے، سنگریٹے کا دھواں جو فضا میں باکسٹین ہو جاتا ہے، وہ مواد جو بڑی بڑی فیسکولوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مکیڑوں اور شمعوں سے نکلنے والی شعاع جس کے ذریعے فضا میں ناپید ہو جاتے ہیں یہ ماری کی سادھن چیزیں مندرجہ دوم نہیں جرتیں اور اگر ہمارے پاس ایسے آلات ہوں جن سے ہم ان کے اجزاء کو جمع کر سکیں تو پھر اس کے موادِ اولیہ یا کم و کاست اپنی اصلی صورت پر پلٹ آئیں گے بلکہ علمی نظریہ رکھنے والے اور محدود دماغوں کو رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مندرجہ دوم ہو گئے۔

دنیا جانتی ہے انسانی جسم مٹی سے بنا ہے اور تحول و تغیر کی ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ پھر مٹی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے باطن میں مختلف تغیرات کی استعداد رکھتا ہے مگر ان تغیرات و تحولات کے درمیان نہ تو اپنا وجود کھو بیٹھا ہے اور نہ ہی معدوم ہو جاتا ہے بلکہ تمام اجسام کی طرح صرف اس کی کیفیت ترکیب منقود ہو جاتی ہے، اس کی ذات میں سے کچھ کم نہیں جرتا۔ اس بناء پر جب انسان مردہ جسم خارجی و داخلی عوامل کی تاثیر کی بناء پر

منجھ بن جاتا ہے اور ہر روز اس کی ایک نئی شکل ہوتی ہے کہ کسی دن وہ نبات بن کر ابھرتا ہے۔ اور حیران کی غذا ہر کر میران کے جسم کا ایک جز بن جاتا ہے۔ سیکن اس کا جو ہر ہر حال ثابت رہتا ہے۔ اور ان تمام قوتوں کے درمیان وہ معدوم نہیں رہتا۔

یہاں تک کہ ہمارے نیک اعمال بڑے منتشر ہونے والی طاقت کی منفعت شکلیں بادیت کارنگ اختیار کر کے مخزن کائنات میں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ اور سعادت و غیر کی حیثیت سے یا شامت و فذاب دائم کی حیثیت سے ہمارے انجام کی یقینی شکل و صورت اختیار کر لینے کی حامل موثر یہی طاقت ہے۔

ہمارے زمانے میں کمزور ٹیکنالوجی کے محققین اور علماء کی کوششیں اس حد تک تو شر اور ہرچی گئی ہیں کہ وہ سابق بنی انسان کی آواز کی وجہ کو واپس لاسکتی ہیں اور وہ ایک مخصوص حد تک پیہرہ آلات کے ذریعہ معین صنعت کاروں کی ان آوازوں کو جو بنائی ہوئی چیز پر ارتعاش کی صورت میں تھیں، کو بھی واپس لاسکتی ہیں۔

ذاتِ خود یہ طے کیا گیا ہے کہ اس کے حق پرستوں پر دلیل ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے مواد کے بارے میں غور کیا جاسکتا ہے۔ اور ایک ایسا نظریہ ہے جو غور و فکر سے معقول ہے اور بھی طریقے اس کا اثبات کیا جاسکتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر خدا انسانی جسم کے ذرات جو منتشر ہو چکے ہیں انہیں واپس لا کر دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟

قرآن اس حقیقت کی طرف متعدد بار اشارہ کرتا ہے: **مِنْهَا خَلَقْتُكُمْ ذُنُوبَكُمْ** یعنی اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی زمین میں لوٹا کر میں گے اور اس سے دوسری بار (قیامت کے دن) تمہیں نکال کر لائیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم خداوندِ عالم کی قوتِ فوقہ میں غور و فکر کریں۔ اور یہ آیت دینا آخرت میں انسان کے ماضی و مستقبل کو کچھ ایسے انداز سے پیش کر رہی ہے

جہاں انسان کے مضطرب دل کو سکون ملتا ہے۔ کیونکہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موت سے انسان مدد نہیں ہو جاتا کیونکہ ایسا ہونے پر غفلت میں ہونے والے قہرِ آت سے مقصد و مبث ہو کر رہ جائیں گے۔

یہ بات واضح ہے کہ زندگانِ دُنیا میں یہ سوچیت نہیں ہے کہ وہ غفلت کی دہرائی بن کے اور اگر ہم پورے (انعام) وجود کو بغیر غائب دیکھیں تو موسمِ ہرما کہ یہ نتیجہ بہت ہی کمزور ہے یہ اس مقدس و رفیع و عظیم کی قیمت نہیں قرار پاسکتی۔

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ زمین کے کیسے یا وہی اثبات کی وجہ سے انسان کا جسم مستقر ہونا پید ہو کر ضائع و ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ اسے زندہ نہیں کیا جاسکتا، قرآن انہیں متوجہ کر کے کہتا ہے: **وَقَالُوا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا**۔ عو اذًا مِثْنًا وَكُنُتَا تَرَابًا اذْلِكَ رَجْعٌ لِّعَبِيدٍ۔ تَدْعٰ عَلٰمُنَا مَا نَمْنَعُ الْغٰفِلِيْنَ مِنْهُمُ وَجَعَلْنَا مِثْلَ لُحْطٍ خَفِيْظًا۔ (س آ ن ۱۰۲، ۱۰۳)

ہیں کفار کہنے لگے یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور (سڑ جائیں) مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا و مقل (م) عبید (رات) ہے۔ ان کے اجسام سے زمین جس چیز کو (کھا کھا کر) کم کرتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اور بارے پاس تو قریری یادداشت کتاب (روح) محفوظ (موجود) ہے۔

جو لوگ مُردوں کے زندہ ہونے کی تصدیق نہیں کرتے یہ آیت ان لوگوں کے لئے بیان ہے اور یہ آیت اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ بدن کے ٹکڑوں میں استعمال شدہ عناصر جو تھوڑا تھوڑا کر کے سڑ گئے جاتے ہیں اور خزاۃ نفوس میں پلٹ جاتے ہیں ہم ان کی جگہ کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ قیامت کے دن ان کے شرفِ اجزاء کو ہم جس کریں گے اور بدن کو از سر نو زندہ کریں گے، جسے تم اسر حال خیال کرتے ہو۔ یہ اگرچہ ایک عہدِ غالب میں ہے۔ لیکن پھر بھی پہلے کے مثل ہے۔

صد اسلام میں ایک مرتبہ رسولِ خدا (ﷺ) معاد کے بارے میں تقریر فرمائیے تھے کہ اتنے ہیں

ابو بن خلف انہی ایک شخص صحرا کی طرف سے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کھائی ہوئی مٹی کی ٹوکڑی تھی۔ رسول خدا ﷺ اور قرآن کے سامنے کہیں مغلوب نہ ہو جائے اس ڈر سے اس نے اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اور یہ طے کر لیا کہ نفعی معاہدہ کی یہ زندہ دلیل ہے چنانچہ جب رسول خدا ﷺ کے پاس پہنچا تو اس پس ہونے لگی کہ فساد میں منتشر کر دیا اور ہیبت ہی درشت مہاجر میں کہنے لگا: **مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ ذَهَبِي كَرِيمٍ؟** ان مٹی کی ٹوکڑیوں کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟

اس کا خیال تھا کہ اس کو بدل سے وہ رسولِ خدا کو شکست دے کہ دوسروں کو بھی اپنی معاف پُرآبادہ کرے گا۔ اور حیلے موتی کا نغیر یہی ہٹل ہر جاٹے کا.....

اس کے جاہلی انکار اس مدحک آئیں تھے کہ وہ خلقتِ موجودات کے بارے میں واضح نغیر یہ نہیں رکھتا تھا اور نہ اس مشکل اس کے پاس کوئی حجاب تھا جدا بھی اُسے درپیش ہونے والی تھی۔ اس کا خیال تو یہ تھا کہ وہ پسیدہ ڈیریاں جو مشی بن چکی ہیں، اور آفاقِ تبادہ میں اس کے ذرات منتشر ہو چکے ہیں ایسے معدوم کے آمادہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور وہ اس بات پر مصر تھا کہ تدبیر کی طور پر بدن کا منتشر ذتون میں بدل جانا ایسی بات ہے کہ عقل اس کے آمادہ کو قبول ہی نہیں کرتی۔ اور یہ منتشر ذرے دوبارہ زندگی پالیں، یہ ناممکن ہے۔

لیکن قرآن نے بہترین اسلوب اور قوی استدلال کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے:

قُلْ يُخَبِّرُهَا الَّذِي اشَاءَ هَا اَوَّلُ مَرَّةٍ هُوَ الَّذِي خَلَقَ عَلِيْهِمُ الْاِنْسَانَ
 جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ اَنۡخَصِرَ مِّنْ اٰفَاكٍ اَفَاذًا اَفَاذًا مِّنۡهُ تَتَذَكَّرُوْنَ
 اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِعَلِيۡمٍ اَنۡ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ
 بَلٰى وَهٗوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيۡمُ۔ (س یسین آیہ ۷۹، ۸۰، ۸۱)

مرتبہ زندہ کر دکھایا۔ وہ سب طرح کی پیدائشیں سے واقف ہے۔ جس نے تمہارے واسطے

(مرح و مفار کے) ہرے درخت سے ہگ پیدا کر دی۔ پھر تم اس سے (اد) آگ سلگا لیتے ہو (بھلا) جس (خدا) نے سارے آسمان اور زمین پیدا کئے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں رکھتا کہ ان کے مثل (دوبارہ) پیدا کر دے، ہاں (مزد قادر رکھتا ہے) اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے۔

قرآن مجید اس مقل انسان کو ”جرم صفت وادراک سے آزاد ہے“ دعوت دیتا ہے کہ خدا اس بناء وجود میں جو عظیم ہے اور اس کے اندر جو خواہر و دقیق جزئیات ہیں، ادا ان میں جن حکم و مضبوط قوانین کو مکتب کیا گیا ہے، غور کرے تو خود وہ اس نتیجہ پر پہنچ جائے گی کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا اپنی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لہذا صلیح غور و فکر افکار سلید تک منتج ہوگی۔ اسی لئے انسان کو چاہئے کہ جس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اس سے واضح طور پر اس قدر استفادہ کرے کہ جو اسے گہرے مسائل تک پہنچنے میں مددگار ہو۔

امادہ ترکیب کے موضوع پر قرآن مجید اعلان کرتا ہے: اَفَعَيْنَا مَا نَحْلُقِ
الَّذِیْ لَیْسَ مِنْ خَلْقِیْ جَدِیْدٌ۔ (سجۃ آئید ۱۵)
تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ (سہرگز نہیں) مگر یہ لوگ از سر نو (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت شک میں (پڑے) ہیں۔ قرآن انسان کو اس بات کی طرف متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ امادہ حیات جو بشری قدرت کے لحاظ سے ناممکن نظر آتی ہے۔ نہ کوئی عجیب و غریب بات اور نہ قدرت خدا کو دیکھتے ہوئے کوئی سوال بات ہے۔ یہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے اجزائے بدن جو فعل و اثرات زمین میں منتشر ہیں ان پر نسیم حیات کیسے پلے کہ غیر زندہ مادہ سے زندہ موجود پیدا ہو گیا۔ تو ان سے کہا جاسکتا ہے کہ اہل تو یہ اجزاء زیادہ سے زیادہ ادھر ادھر منتشر تھے لیکن جب یہ کچھ نہ تھا تو خدا نے کس طرح پیدا کر دیا تھا؟ پس جس طرح عناصر بدن کی ایک دوسرے سے فوری اس کے معیہ و معیہ کر دینے میں کوئی دشواری پیدا نہیں کرتی اسی طرح خدا کی لامحدود خلاقیت کو دیکھتے ہو

یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ان ذراتِ متبادرہ کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ خود قرآنِ خدا کی لامحدود قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یاد دلاتا ہے کہ وہ جسمِ انسانی کو اس کی خصوصیات و کمالاتِ دقیقہ کے ساتھ دوبارہ خلق کرنے پر قادر ہے ارشاد ہے:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سَوًى يُخْلَعُ عِظَاهُ مِنْ بَلَدٍ قَلِيلٍ رِيثَ تِلْكَ عَلَاتٍ أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ (سُورۃ قیامت آیہ ۲۰-۲۲) کیا انسان یہ خیال کر سکتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو (برسیدہ ہونے کے بعد) جمع نہ کریں گے (ان منہرہ کریں گے) ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی ہڈیوں پر دست کریں۔

اس آیت میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا صرت مردوں کی برسیدہ ہڈیوں کو جمع کر کے نئے سرے سے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے بکہ آفاق میں پھیلے ہوئے ذرات کو بھی اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے مربوط کر کے دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے۔

جب قوتِ الٰہی خلقِ کائنات کے ہر ذرہ کی ممکن کے لئے انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے تو جس طرح اس نے ایک ایسے مردہ کرہ پر جہاں کوئی حرکت بھی نہ تھی، زندگی عطا کر دی اسی طرح وہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور کوئی بھی عاملِ خدا کی لامحدود قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کو اس کی تمام جسمانی خصوصیات کے ساتھ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔

اس آیت کے اندر ایک عجیب و غریب بات بیان کی گئی ہے کہ خدا نے جسمِ انسانی کے تمام مجاہدات میں صرف انگلیوں کی کھیروں کا تذکرہ کیا ہے اور اس عثمان سے کہ یہ کھیریں اس کی قدرت کی دلیل ہیں کیونکہ دیگر اعضاء میں یہ احتمال ہے کہ دیگر افراد بعض اعضاء میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔ لیکن ہودی کائنات میں دو شخص بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کی انگلیوں کی تمام کھیریں بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔

جبراتی علوم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ عمر کے تمام مراحل میں اور ترکیبِ جسم پر

طاری جو نئے والے تمام تغیرات کے باوجود پوروں کی لکیریں ایک ہی حالت میں ثابت و سرحد رہتی ہیں۔ اور یہ بات جسم انسانی پر یکے بعد دیگرے تغیرات ہر نئے کے ساتھ بالکلیہ ایک ہے۔ اور اگر پوروں کی کمال کسی وجہ سے کسی ایک ہو جائے تو اس کی جگہ نئی پیلہ پڑ جائے گی۔ کمال بعینہ پہلی والی کمال کی تمام خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوروں کے نشانات کے ماہرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ افراد کی شناخت کے لئے بہترین وسیلہ یہی نشانات انگشت ہیں۔

اور آج کے زمانہ میں تو انگلیوں کے نشانات ایک دھیتہ سمجھے جاتے ہیں۔ مجرمین کی شناخت کے لئے پولیس انہی نشانات سے مدد لیتی ہے۔ ۱۹۴۰ء تک پہلے تک یہ خصوصیت لوگوں کے علم میں نہیں تھی۔ یعنی نزول قرآن سے پہلے کوئی اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا، خود انگریز اس بات کی طرف ۱۸۸۸ء میں توجہ دے گئے ہیں، اور یہیں سے قتل انسانی بغیر کسی شک و تردید کے سمجھ لیتے ہیں کہ وہم مجاہد کے ظہور میں براہ راست خدا کی وحدت کو دخل ہے۔ ورنہ بعد کوئی صاحب عقل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہی میکانیکی حرکت نے اس قسم کے مجاہد کی تخلیق کی ہے۔

دنیا میں تحسم بعث

اس کائنات میں ہم ایسی حرکت دیکھتے ہیں جس کے لئے توقع نہیں ہے اور مردہ چیز دنیا دوبارہ زندگی کے بہترین مناظر و خطے کھاتے ہیں۔ اگر آپ سردیوں کے زمانہ میں گیتوں اور بانگات کی طرف گردش کریں تو وہاں ایک سکوت و غمرو پائیں گے، جس کی تشبیہ ایک ایسے انسانی مقبرہ سے دی جاسکتی ہے جہاں سناٹا ہی سناٹا ہے کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ ساکن فضا رجزوں میں انقباض پیدا کر دیتی ہے، اس میں نہ تو درختوں میں پتے ہیں نہ پھول نہ طراوت اور یہ سلسلہ اسی طرح اداروں کی ریج تک باقی رہتا ہے اور ریج کے

آتے ہی نباتات میں نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ زمین کی قوتِ نمو شَباب پر آ جاتی ہے نباتات اپنے منفرد زندگی کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اسی زمانہ میں کل کے مُردوں پر جب نسیمِ حیات چلتی ہے تو دفعۃً ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ خاموش درختوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں جدید روح طویل کر جاتی ہے۔ کل ایک جن درختوں میں خشکی اور عُریانیت تھی آج وہ ہرے بھرے پتوں سے لدے ہیں، لکیاں چمک چمکی ہیں وہ زمین جو کچھ مدت سے مردہ تھی رہیں گے آتے ہی اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ ہرے بھرے نباتات رنگ برنگے پھولوں سے، سبزوں سے اور زمین سبز زاروں سے بھر جاتی ہے اور اس طرح وہ قطعاً زمین جو القباض پیدا کرنا تھا اب دل کو مُرد بخشنے لگتا ہے۔

یہ مناظر جن میں موت کے بعد دوبارہ زندگی پلٹ آتی ہے ہماری نفروں کے سامنے ہر سال آتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور بجائے اس کے کہ ان مناظر کو دیکھ کر رگِ جستِ کا حقِ حشر مارنے لگے اور اس سے نئے نئے طریقہ استدلال و قیمتی دروس حاصل کئے جاتے اور صحیح استنباط کیا جاتا، لوگ بے پرواہ ہو کر ادرختے کیلئے گزر جاتے ہیں۔

انسان کی غرور و تکبر بھی سنی و پختہ کاری کی محتاج ہے۔ اور جب یہ مسائل کے بسنے کے لئے وقتِ فراغِ احساس و بنیاد ہے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں خارجی واقعات کی طرف اہتمام نہ کرنا انسان کو اس پس بکھرے ہوئے حقائق سے اس قدر اجنبی بنا دیتا ہے کہ وہ رنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹکری یا ٹھپن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مختلف چیزوں کے بارے میں تامل کرنا اور اس نظام میں موجود ظواہر کے تغیر میں غور کرنا ہر چیز پر باسیطِ تامل کے بارے میں تحلیلِ سلیم انسان کو دنیا و مافیہا کے بارے میں ایک حقیقی ادراک عطا کرتا ہے۔ اور اپنے کتابت کی صحیح قدر و قیمت دیکھنے اور ممکن حد تک اس سے استفادہ کرنے کی قہرِ جستِ خشتا ہے

چنانچہ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان مناظر کو دیکھ کر اور لوگوں کی تباہ و موات

کا شاہدہ کر کے اپنی عقلوں کے سہارے منہ پر بحث و نشور کو محسوس کر کے دیکھ لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غور و فکر کی قدریت، شاہداتِ عینیہ کی ترویج و تنقید اور اندر تجربہ کے لئے ان میں ربط، یہ چیزیں صرف علماء اور متخصصین ہی سے مخصوص ہیں، سچی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی دلیل قائم ہے۔ بلکہ سائنس کے اندر غور و فکر اور ان کی معرفت کا دروازہ اپنے اپنے علم و ادراک کے لحاظ سے سب پر کھلا ہے اور ہر شخص اپنے آئس پاس بکھرے ہوئے حوادث و ظواہم سے بقدر استطاعت استفادہ کر سکتا ہے۔

پس اگر یہ زمین کل تک خشک مٹی اور سخت پتروں سے عریاں تھے کیونکہ ایسے اسباب و ظروف موجود تھے جو زندگی کے مساعد نہ تھے اور وقتی طور سے انہیں نشا و دو حرکت سے روک دیا تھا اور ہم اس میں آثارِ حیات نہیں پا رہے تھے تو آج فطری عوامل اور فیضانِ ابرکرم کی بدولت یہ چیزیں زندگی میں ڈوبی ہیں طراوت و حرکت سے بھر پور ہیں۔ پھر آخر یہ کہاں کا اسفان ہے کہ ہم اس فطری قانون کو صرف نباتات کی موت و حیات ہی تک محدود کر دیں؟

کیا انسان کے لئے اسی قسم کے بعثت کی نفی پر کوئی دلیل ہے؟ اور کیا یہ بات انسان کے لئے ناممکن ہے؟ موت و حیات کے لئے یہ نباتات بہترین نمونہ ہیں۔ ان مردہ نباتات میں جن کے اندر حرکت نہیں ہوتی ایک ایسا زندہ غلیہ جو پرسکون و مستقر ہو تب سے موجود رہتا ہے۔ اور وہ اپنی اسی شکل میں صیغ و سالم رہتا ہے اور ہزاروں سال تک قابلِ ملاحظہ رہتا ہے چنانچہ جب بھی ان غلہ کی کاشت کی جائے اور غربت و طراوت کی وجہ سے یہ غلہ یا غلیہ کی جمع ہے، دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں اور زمین کا سینہ چاک کر کے کلیوں، پھولوں اور چھٹے چھٹے درختوں کی صورت میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اور کچھ مدت کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی اور زندگی کے دوبارہ پٹنے کے لئے ظروف مساعد ہو جائیں گے تو جسم کے ذرے متحرک ہو جائیں گے اور جس طرح ان ذرے سے نباتات پیدا ہو جاتے تھے ان سے جسم پیدا ہو جائیں گے۔

ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نشۂ ارض سر دیوں کے زمانہ میں فطری ماحول میں
خفا کی وجہ سے مسلسل ہر جانا ہے اور اسے وقتی توقف کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقی موت
نہیں ہے اور ایسا ن زندگی کا بالکل قطع ہونا اگر نہیں ہے بلکہ صرف وقتی توقف ہے البتہ یہ بات
محفوظ خاطر رہے کہ ابتدائے خلقت میں زمین کسی بھی جائز مردود کے وجود سے خالی تھی اور جب
زندگی کے مناسب ظروف و اسباب بکثرت ہو گئے تو اس مردود زمین سے زندگی کا پہلا ضرر امثالہ
یقیناً زندگی ایک بہت گہری حقیقت ہے اور یہ مجہول عنصر حیات ذرات کے سینے
میں ہزاروں سال مخفی طریقے سے محفوظ رہتا ہے اس میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہوتی۔ لیکن
جیسے ہی ظروف مساعد ہوتے ہیں اور شروط مبیا ہر جاتے ہیں تو اپنی ذرات نکھڑا
کے سینوں سے جو منہ میں دفن ہیں زندگی بھٹ پڑتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے
حسن کی تردید پر ابھی تک کوئی علمی دلیل قائم نہیں کی جا سکی اور اس کی — یعنی
عنصر حیات ہزاروں سال زندہ رہتا ہے..... دلیل یہ ہے کہ محققین علمائے کچھ
ایسے فروعات — جراثیم — کا انکشاف کیا ہے جنہیں الیکٹرک بڑی
دور بینوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا — حالانکہ الیکٹرک ایک دور بین چیزوں کو الگ سے
حجم سے کروڑوں درج بڑی کر کے دکھاتا ہے — پس یہ فروعات جو بہت ہی بھولی
حجم کے ہیں اور انہیں دیکھنا ناممکن ہے چاہے ہم انہیں کروڑوں درج بڑا کر کے دیکھیں مگر بھی
ان کا دیکھنا ممکن نہیں ہے اور اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود ان میں زندگی و حرکت
پائی جاتی ہے اور نتائج کش کی صلاحیت بھی باقی رہتی ہے۔

پس انسان ان چھوٹے جراثیم کی زندگی کے بارے میں چاہے کتنی تلاش کرے وہ ان کی انتہا کو نہیں جان سکتا۔ اور ابھی تک تو انسان ان جراثیم کی تعین نہیں کر سکا کہ جو سودہ فنی صناعات اور والدین و اجداد کی ضروریات نقل کرتے ہیں۔

پھر جب زندگی ان فیسر مرئی اجزاء کے احوال میں چھپی ہے اور انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے اور نہ ہی تغیر و تبدل کا کوئی عامل انہیں ان کی پوشیدہ جگہ سے نکال سکتا ہے اور نہ ہی ان پر کچھ اثر انداز ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے پاس وہ کن سی دلیل ہے جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ زمین کے اندر انسانی بدن کے جو غیبی شعلے بر جاتے ہیں چاہے وہ ایک طویل مدت تک مستمر رہیں ان کے احوال میں منفی طور سے زندگی کا محفوظ ہونا غیبر ممکن ہے؟ یا یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ جس طرح موسم سرما میں حشرات اپنی نیند میں ڈوبے ہوتے ہیں لیکن اس موسم کے ختم ہوتے ہی ان میں حرکت و نشاط پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان کے لیے ہو؟ اور آخر وہ کون سا معجزہ ہے جس کی بنا پر آپ موت کے بعد دوسری زندگی کو محال سمجھتے ہیں؟

قرآن مجید جس کی نفرد وسیع وجود کے تمام اطراف پر چھائی ہوئی ہے وہ بنی انسان کی دوسری زندگی اور نباتات کی دوسری زندگی کے درمیان تقارنت ثابت کرتا ہے تاکہ مثلث کی وضاحت کر سکے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: وَتَرَكُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَخَلَقْنَا نَبَاتًا وَحَبَّ الْخَمِيرِ وَالتَّنَاقُطَ فَبَقِيَ لَهَا فُلُجٌ كَتَمْنَاهُ ۚ رَزَقْنَا لِلْعِبَادِ وَالْخَيْنَابِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (س۔ قی آیت ۹ تا ۱۱) اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برپایا تو اس سے باغ (کے درخت) اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا بذر باہم گٹھا ہوتا ہے (یہ سب کچھ) بندوں کو روزی دینے کے لئے (پیدا کئے) اور پانی ہی سے ہم نے مردہ ٹھہر (افناؤ زمین) کو زندہ کیا۔ اسی طرح قیامت میں مردوں کو (تکلیف ہوگا) — دوسری جگہ ارشاد ہے وَاللّٰهُ اَلْبَلَّغُكُمْ مِّنَ الْاٰرَظِ نَبَاتًا ثُمَّ يَعْصِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيَخْرِجُكُمْ اَخْرَاجًا (س۔ لוח، آیت ۱۷ تا ۱۸)

اور خدا ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر تمہیں اسی میں دو بارہ لے جائے گا اور (قیامت میں) اسی سے نکال کھڑا کرے گا۔

یہ آیات منکرین حیات بعد الموت کو دلیل پیش کر رہی ہیں۔ اور یہ دلیلیں اس دنیاوی زندگی سے ماخوذ ہیں جس کو یہ لوگ محسوس بھی کرتے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ان لوگوں کو اس خطرناک مستقبل کی طرف حثیت کرنا ہے۔ اور یہ آیتیں منکرین کو بزبان قاطع اور کتاب نفرت کی عجیب و غریب علامتوں سے جواب دے رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے معاند و طرچ قسم کے لوگ ہیں جو اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے اور ان زندہ دلیوں کے سامنے آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور ان پچھنے والے عقائد کے سامنے بھی یہ لوگ دل کی کھڑکیاں بند رکھتے ہیں۔ آئیے ایک اور آیت پڑھیں: **وَنَسُفُ الْأَرْضَ لَأَرْضًا مَّادَّةً فَلَا ذَا أَشْرَئِلَ عَلَيْهَا إِلَّا مَاءٌ أَهْلَتْزَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَافٍ ذَٰلِكَ بَيِّنَاتٌ لِلَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّجُ الْعُقُوتِ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ (س۔ حج، آیت ۶۰۵) اور تو زمین کو مردہ (افراد) دیکھ رہا ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتا ہے اور طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگتی ہے تو یہ قدرت کے تماشے اس لئے دکھاتے ہیں تاکہ تم جانو کہ بے شک خدا برحق ہے اور (یہ بھی کہ) بے شک وہی مردوں کو جلاتا ہے، اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں جو تعبیر کی گئی ہے وہ مغروروں کو سہ لیتی ہے کیونکہ زمین کو مردہ کہا گیا ہے جس میں کوئی درخت نہیں ہے اور گویا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے بڑے درختوں کی گٹھلیاں یا سرسبز ٹہنیوں اور پھولوں اور پتوں سے لدے ہوئے نباتات کے

بیج کے افروز زندہ غلیہ ہوتا ہے جس کے اندر مستقبل میں ہونے والے تغیرات و حرکت و نشاط کی صلاحیت و استعداد رہتی ہے۔

یہ فائدہ دکن اساسی ہے بالخصوص اس کے اندر جو امکانات ہوتے ہیں ان سے یہ
منتفع ہوتا رہتا ہے اور اس کے آس پاس جو مخصوص خود مختار محکمہ ہیں ان کی وجہ سے وہ
غنیہ فعال مرحلہ میں رہتا ہے۔ لیکن جب وہ سیراب ہو جاتا ہے اور فوری عمل کی کفایت
ہو جاتی ہے تو وہ منظم و مستمر طریقہ سے اپنی نوکی ابتدا کرتا ہے۔

اور خود یہ مردہ مٹی اس خصوصیت کی وجہ سے متمیز ہے یہ بیج دتنا و تپوں کا جزو ہوتا ہے نبات اور اشجار کے جسم میں اس کی شکل بدل جاتی ہے اور پھر اس میں بکثرت زندہ فلایا ہوتا ہے۔ اور مٹی کی یہ بلی ہوئی صورت ہم غفلت شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ پس گویا زندگی محروم زمین یہاں پہنچ کر زندہ موجود کی صورت میں بدل جاتی ہے اور یہ بہترین و بلند ترین تہ ہے مولائے کائنات فرماتے ہیں: مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو نشاء اولیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر بھی نشاء آخرۃ کا انکار کرتے ہیں (۱) حضرت اپنی حیرت کا اظہار ان غافلین کے لیے فرما رہے ہیں جو ایسی جگہوں سے جو عبرت و نصیحت سے پُر ہوتی ہیں۔ بغیر استفادہ کے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن — جس کی تاثیر غیر محدود ہے اور جو اسرار عالم کے حل کی کہنی ہے — بھی بچوں کی پیدائش کا ذکر کر کے لوگوں کی نظروں کو معاد کی طوٹ متوجہ کر رہا ہے: **يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ سُرَابٍ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ**

(۱) غفر الحکم، ج ۱ ص ۴۹۳

لِنُبَيِّنَ لَكُمْ هُوَ فَخْرِي فِي الْأَرْحَامِ مَا فَشَعْنَا إِلَى آجَلٍ مَسَعَى لَمْ تَحْزَنْكُمْ
 بِطِلَافٍ لِّمَن لَّبِثُوا شَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يَتَّقِي وَمِنْكُم مَّن يَرُدُّ
 إِلَى آذَانِ الْعُمْرِ كَيْفَ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔

(س الحج الہدیہ ۵)

لوگو اگر تم کو (مرنے کے بعد) دوبارہ جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہے تو اس میں شک
 نہیں کہ ہم نے تمہیں (مذہب شروع شروع) مٹی سے اس کے بعد نطفہ سے اس کے بعد جے ہوئے
 خون سے پھر اس کو قطرے سے جو پورا ارشاد دل ہوا اور ہوا پر پیدا کیا تاکہ تم پر اپنی قدیم
 ظاہر کریں (پھر تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے) اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس (نطفہ) کو چلتے
 ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرا رکھتے ہیں۔ پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ (پھر تمہیں پاتے
 ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم سے کہہ لوگ تو ایسے ہیں جو اڑھایے سے پہلے مر جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ لوگ
 ایسے ہیں جو ناکارہ زندہ گی (اڑھایے تک پھیر لائے جاتے ہیں) کہ بچنے کے بعد بٹھیا کے کہ (نکال) نہ کر سکیں
 دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ تَرَابٍ وَافِقٍ يُخْرُجُ
 مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ اِنَّهُ عَلَى رَجَبٍ لِّقَادِرٍ۔ (س الطارق
 آیت ۵ سے ۸) تو انسان کو دیکھیں چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، وہ اچھلتے
 ہوئے پانی (مٹی) سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور بیٹھ کے بیٹھ کی ٹہریوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔
 بیشک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر مزہ و قدرت رکھتا ہے۔

یہ سب جانتے ہیں کہ انسان کا تقدیر مختلف کھانوں اور مواد تراپی کے بخور یعنی
 نبات، گوشت، دودھ سے مکمل ہوتا ہے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان مواد
 کا بنیادی دخل ہے۔ اس بنا پر نطفہ جو معین مراحل طے کر کے انسانی صورت میں
 نما ہوتا ہے۔ مٹی کی ایک متحول صورت ہوتا ہے۔ اور وہ وہی مولود ہے، جو

اپنے مخصوص مقام کی وجہ سے تمام ظاہر میں ممتاز و متمیز ہوتا ہے اور یہ منزلت اسے
تغیث و رفیع قوت کے فیصل حاصل ہوتی ہے۔ اب یہی مردہ مٹی کا نفع کی طرف پھر انسان کی
صورت میں ظاہر ہوتا ہے "مردہ سے زندہ کے نکلنے" اور بعث و نشور کے موضوع کو واضح و ثابت
کرتا ہے۔ اور اس طرح کلام خدا کی حقیقت کا واضح طور سے ادراک کر سکتے ہیں۔ جس میں
ارشاد ہوتا ہے: **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ فِيْهَا نُخْرِجُكُمْ فَكَفَرْتُمْ**
اُخْرٰى (س طہ آیہ ۵۵) ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور دوسرے کے بعد
اسی میں لوٹا کر لائیں گے اور اسی سے دوسری بار (قیامت کے دن) تمہیں نکال کر نکالیں گے
عالم رحم میں بچے کا پے در پے تحول اور تبدیلیاں مراحل کا قطع کرنا اور اس کے اگلے
کی طرف چھلانگ لگانا یہ تمام چیزیں ان عجب شاک حوادث میں شمار ہوتی ہیں جو سچے کے لیے ظالم خلق
میں پیش آتی ہیں۔ اور پھر ان مراحل کو بدن کی داخلی قوت کے ماتحت بڑی عکس اسلوب سے طے
کرتا ہے اور اس کے راستے میں جتنے موانع ہوتے ہیں ان سب کا ازالہ کرتا جاتا ہے۔ انسان
کی حکومت و دخل اندازی کے بغیر وہ اپنے راستے کو طے کرتا رہتا ہے۔

اور حالانکہ جنین کے غلایا اپنے مختلف مراحل میں تشابہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسی علامت
سبب نہیں ہوتی جس سے چھپے یا غیبی انسان کے کس عضو کی طرف پلٹیں گے۔ لیکن
اتفاقاً تفسیرات تشابہ غلیوں کے اندر ان غلیوں کو ایجاد و احضار کا اہل بنا دیتے ہیں۔ اور پس
ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ ان ظاہر کے حدوث و غیورف کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔

مخلوط اور مجتمع غلیے جو اپنی جگہ پر مستقر ہیں دوسرے سے منفصل ہوتے ہیں۔
اور جو غلیہ جس عضو کے لئے مخصوص ہوتا ہے وہ اسی کا رخ کرتا ہے اور اپنی غلیوں کے طیل
جسم اپنے اعضاء کی معین صورت اختیار کرتا جاتا ہے اور جب انسانی جسم کی ساخت
مکمل ہو جاتی ہے تو قادر مطلق اس جسم میں روح پھونکنے کا انتظام کرتا ہے جو ابھی تک روح

تھا۔ اور اس طرح ایک دوسرا قیمتی عنصر عالم وجود میں آتا ہے۔

(ALEXIE CARL)

مشہور فرانسیسی مفکر ڈاکٹر الکسیس کارل

جنین کے نڈر کے عجائب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ہمیں معلوم ہے کہ انسانی جسم ایک علیہ پر مشتمل ہوتا ہے پھر نو کے دوران دو غلیوں میں منقسم ہو جاتا ہے اور یہ دونوں بھی دو غلیوں کی طرح منقسم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ تقسیم برابر جاری رہتی۔ یہاں تک کہ انسان کا مطلوب پورا ہو جائے۔

حالانکہ جنین اپنے نو کے دوران ہر لمحہ من حیث الترکیب و پیچیدگی کی طرح بڑھتا ہے بلکہ اپنے بساطت علی میں "بذرتہ اساسیہ" کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ غلیے جو ان لاتناہی غلیوں کے درمیان ہوتے ہیں جو جسم یا عضو کی تخلیق کرتے ہیں وہ کبھی اپنی وحدت اصلی کو فراموش نہیں کرتے۔ اور یہ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ جسم کے اندر انہیں کون سا وظیفہ پورا کرنا ہے پھر ہر عضو کی تخلیق مخصوص طریقہ سے ہوتی ہے۔ وہی حقیقت یہ ہے کہ غلیوں سے بنی ہوئی عمارت میں جو مواد استعمال ہوتے ہیں وہ گھروں کی تعمیر میں لگنے والے مواد کے مشابہ نہیں ہوتے بلکہ غلیوں میں تو درحقیقت کوئی عمارت نہیں ہوتی اگرچہ اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح اینٹوں سے گھر بنے ہوتے ہیں اسی طرح غلیوں سے جسم بنتا ہے لیکن ان دونوں کی تشبیہ کے لئے ہیں ایک ایسا گھر فرض کرنا پڑے گا جو صرف ایک اینٹ سے بن گیا ہو۔ جیسے جسم ایک غلیہ سے بنتا ہے۔ وہی ایک اینٹ ایسی ہو جو ہنر کے پانی اور اس کے معدنی شدہ پن اور فنکار میں بھرے ہوئے غلات سے مستعد اینٹیں بنائے۔ پھر بغیر کسی نقش یا سمار کے ایک دوسرے پر رکھتی چلی جاتا

اور دیواریں بلند ہو جائیں اور پھر اپنی سے شیشہ کی کمر کی چھت، مطبخ، غسل خانہ وغیرہ بنائے
مختصر یہ کہ ترکیب مصنوعی کی گفتگو ان قصے کہانیوں جیسی ہر گز جو بچوں کو سنائی جاتی ہیں۔

اور یہ یقیناً عجیب بات ہے کہ خداوند عالم اس زندہ غلیہ سے جو رحم میں پڑا ہوا ہے
اور جس میں سرسبز حوالت ہوتے رہتے ہیں انہیں حوالت کے درمیان اس سے ایک ایسا انسان پیدا کر دے
جو متناسب اعضاء والا ہو اور اس کے جسم میں ایسے متعدد نکات ہو جو ذاتی طور سے مکمل

کرتے ہوں۔ تو کیا ان تمام باتوں کے باوجود موت کے بعد جو ذات ہر طرف بکھرے
بھوتے ہیں انہیں واپس لا کر انسان کی پہلی شکل و صورت عطا کرنے سے خدا عاجز ہے؟
حالانکہ یہ سارے ذات ایک شخص سے ہیں اور ان کا منبع بھی ایک ہے اور کیا جو شخص جنین
کے محیر العقول حالات کو دیکھ رہا ہو وہ دوبارہ زندگی کے امکان کا شکر کر سکتا ہے؟ اور
کیا مردوں کو زندہ کرنا جنین کی خلقت سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

اس لئے کہا جاتا ہے کہ واقعات کا ادراک کرنے کے لئے سائنس پر عملی تفریق دینی
چاہیے اور نہ معمولی کوشش کر کے ٹھہر جانا چاہیے بلکہ دہشت زندہ کرنے والے وہ عقائد
جو پورے عالم پر مسلط ہیں ان میں بہت ہی غور و فکر کرنی چاہیے اور کھلے ذہن و عقل تیار
اور گہرائی سے مشاغل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

حیوانات کے سلسلے میں اگر اجزائے وجود میں نقص پیدا ہو جائے تو اسے متعدد
مرتبہ دست کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بمعنی اپنے شکم پر چلنے والے جاندار اگر ان کے عضو
کا کوئی جزو یا اعضاء میں سے کوئی عضو مفقود ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرا جزو یا عضو

۱۔ انسان موجودہ دانشناختہ میں ۱۰۲، ۱۰۳، چمکہ عربی ترجمہ "الانسان ذوالکلیما"۔
ذیل سکا، اس لئے فارسی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

لگایا جاسکتا ہے بلکہ مبین کیڑے تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے کئی ٹکڑے کر دیئے جائیں تو ہر ٹکڑا ایک کامل کیڑا بن جائے گا۔

یہ بات صیح ہے کہ اس قسم کی ترمیم انسان کے یہاں نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب غرور اور اسباب مہیا ہو جائیں گے تو یہ بھی ممکن کیونکہ ایک ذرہ سے انسانی بدن کا تو غیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک جزو صغیر سے بڑے بڑے درخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مشاہدہ میں یہ بات ہے کہ غرور رحم اس مل کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرتا ہے۔ یہ رحم ایک غلیہ کی نشوونما رکھتا ہے اس طرح کہ تارے کو وہ آگے چل کر ایک انسان بن جائے اور مد کمال تک پہنچ جائے۔

جب گلاب کے ایک بیج میں پھول کے تمام اسرار چھپے ہوتے ہیں اور بیج مناسب حالات کے باہم ہونے پر اپنی خوشبو سے دل و دماغ متحرک کر دیتا ہے تو پھر ایک زندہ غلیہ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ اپنے اندر کامل انسان کی خصوصیات کو چھپائے ہو اور پھر مناسب حالات میں اسے مکمل انسان بنا دے۔

اہم معجزہ صادق اسے پوچھا گیا، کیا میت کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا: ہاں بیان تک کہ ڈی دو گشت بھی ختم ہو جاتا ہے صرف اس کی وہ مٹی جس سے اسے خلق کیا گیا تھا قبر کے اندر مستحضر صورت میں باقی رہ جاتی ہے جس سے پھر دوبارہ خدا انسان کو پہلے کی طرح پیدا کرتا ہے۔

قرآن مجید بھی بڑی مراحت کے ساتھ خدا کی فہرہ و تدرت کو بیان کر رہا ہے

۱: علم و زندگی (العلم والحیاء) ص ۴۲

۲: شروع کافی جزو ۳، ص ۲۵۱

اور منکرین کو منظم وجود کے بارے میں عمیق ترین فکر کی طرف دعوت دیتا ہے اور دھرم صاحبان متعلق ہیں کہ موضوع بحث کے ادراک کا اہل کھتا ہے چنانچہ کہتا ہے:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فُطْرَةٌ مِنْ بَنِي
يَسْغَنِي شَرَّكَانَ غُلَقَةٌ فَخُلِقَ فَنَسَوَىٰ فَبَجَلْ مِنْهُ الْزَّانِبِينَ
الَّذِينَ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ آلِهِمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُتُبُ بَنِي آدَمَ وَلَا يَنْفَعُ الْبِرَّ الْقَوْلُ

(اس قیامت آیات ۱۲۶-۱۲۸)

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یونہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ (ابتداءً) مٹی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر لوہہ لایا پھر خدائے اُسے بنایا پھر اُسے دست کیا پھر اُس کی دو قسمیں بنائیں (ایک مرد اور ایک عورت) کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے۔

تو دنیا و مافیہا کے اسرار پر ایک گہری معنی نظر ڈالنے سے اور قدرت الہی کے غیر محدود ہونے پر ایمان رکھنے سے معاد کا موضوع اور دوبارہ زندگی کا مسئلہ عقل کے نزدیک واضح ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ بشری علم محدود ہے جو محدود ہونے کے مختلف ابعاد کے بارے میں تو معلومات بہت کم ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ موجودہ عصرِ فزہ و نور اپنی عظمت و جلال کے باوجود توہم مشکلات کا حل نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن انسانی عقل و سماعت و مصلحت جس کی فکر محدود ہے وہ واقعات کے ادراک سے خاصہ بے خصوصاً جب انسان میں روح عناد بھی موجود ہو۔

اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے سے کرۂ ارضی —————
جو عالمِ وجود کے ابعادِ بحیرہ کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے ————— ہر سو حیات کی تنوع کس حد تک ہے۔ مد یہ ہے کہ کرۂ ارضی پر کیفیتِ حیات اور اس کے جاندار

آلات تک ہمارے لئے مجہول ہیں۔ لہذا سعاد کے منکرین بالکل اندھے ہو کر سعاد کی نفی نہ کریں اور کم از کم انہیں بطور حقیقت اور حشمت و جزم سے خالی حکم لگانا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد جو واقعات ہیں وہی قدرت الہی کی تھوڑی بہت معرفت کا سبب بن جاتے ہیں اور قدرت الہی کی معرفت کے بعد ہم کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بعثت اور احیاء موقتی کا م شروع اس بے پیدہ و منظم کائنات سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

قرآن کہتا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِمْ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ ذَاتَاتٍ وَحَوُّ عَلَىٰ جُنُودِهِمْ اِذَا اِلْتَفَاتُمْ قَدِيْرًا (سورہ زمر کی آیت ۲۱) اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے اور جانداروں کا بھی جو اس نے زمین و آسمان پھیلانے کے ہیں اور جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر (بھی) قادر ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: اَوَلَمْ يُزِدْ اِنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِّهٖ سَاقِدٌ يَّعْنٰی بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلٰی اَنْ يَّخْتِيْرَ اَلَمْ يَخْتِيْرَ اَنْ يَّصْنَعَهُ عَلٰی سَكْنٍ شَيْءٍ قَدِيْرًا (سورہ احقاف - آیت ۳۲) کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ان (مردوں) وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔

لہذا جس نے وجود کو اس کے تمام محابب کے ساتھ خلق کیا اور ہر چھوٹا بڑا ایک دائمی حیات کے سامنے سرنگوں ہوا۔ اور جس نے مبین مروجہات کو حیات بھی بخش دی اور یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ مردوں کا زندہ کرنا تمام موجد کے خلق سے سہل ہے اور عقل انسانی کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی موجد کے متفرق اجزاء کو جمع و ترتیب دینا

اس موجود کے خلق و ایجاد سے آسان تر ہے۔ اسی طرح صنعتی آلات کسا جزاء کو جمع کرنا زیادہ آسان ہے یا ان آلات کا خلق کرنا؟ ظاہر ہے کہ اجزاء کا اکٹھا کر دینا آسان ہے یہیں سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ابتداء میں مٹی سے خلق کرنے والے خدا اور پھر ایک زندہ غیبی کے واسطے سے نسل انسانی کو حیات بخشنے والے خدا کے لئے بلا کسرت و اور شہ کے مرنے کے بعد اور اجزاء کے متفرق ہو جانے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرنا بہت آسان ہے۔

پس جس طرح اس نے ایک ایسے غیبی کو جو مائیکرو سے نہیں دکھائی دیتا اور مائیکرو غیبیوں اور ٹھوس اجزاء اور گوشت میں بدل کر ایک کامل انسان بنا دیا۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پھر سے متفرق اجزاء کو جمع کر کے زندگی دے دے۔

خلقت انسان کے بارے میں ہماری معلومات بس اتنی ہیں کہ ایک فرد سے ایک فرد پیدا ہوتا ہے لیکن خدا تو خلقت کی تمام تفصیل سے واقف ہے جیسا کہ قرآن کہا ہے: **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**۔ (اس سب سے آیت ۷۱) وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔

اور وہی غیر محدود قدرت ہے جس نے پہلے موجود کو ولادت کے بغیر پیدا کیا ہے اور قرآن ان حقائق کی تفصیل بیان کرتا ہے: **أَفَرَأَيْتُم مَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ الْمَوْلُودُونَ وَأَنْتُمْ الْبَاقُونَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوحِينَ عَلَيَّ أَنْ تَبْدِلَ أَمْرًا لَكُمْ وَنُفِثَ عَنْكُمْ فَجَنَّا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ** (س واقعہ ۵۸ تا ۶۳) کیا جس نطفہ کو تم (عربوں) کے ارمم میں ڈالتے ہو کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔ ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں

ہیں کہ تہارے ایسے اور مرگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس (صورت) میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ لی ہے کہ ہم نے کی (پھر تم غور کیوں نہیں کرتے)

یہ آیات خدا کے اس ارادہ و مشیت کا تذکرہ کر رہی ہیں جس نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر حد کمال کو پہنچا دیا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ تمام مراحل صرف اللہ کے ارادے سے پورے ہوئے ہیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ وہی خدا ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمارے شعور کو ارادہ کرتا ہے پھر کسی سے مشورہ یا مدد طلب کے بغیر ہم موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔

بس تو دہی ارادہ الہی اور قوت لائسنسی جس کے سامنے انسان اپنے نواقہ کمال میں
مستحق ہے وہ اس انسان کو دوبارہ خلق کر سکتا ہے۔

قرآنِ اعلان کرتا ہے: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ
 آخِرُ حَلَّتْ عَلَيْهِ (سورہ آیت ۲۷) اور وہ الٰہی (تبار مطلق) ہے جو مخلوقات کو
 پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ (قیامت کے دن) پیدا کرے گا اور یہ (دوبارہ پیدا کرنا) اس
 کے لئے بہت آسان ہے۔ دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے اَخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ
 الْكُبْرَىٰ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَكَذَٰلِكَ الْاَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ المؤمن
 آیت ۵۷) یعنی سارے زمین و آسمان کا بڑا لوگوں کے پیدا کرنے کی بنیاد
 یعنی بڑا کام ہے۔ مگر اکثر لوگ (اتنا بھی) نہیں جانتے۔

انہیں سبب کی بنا پر موت انتہا حیات نہیں ہے

وجود روح اور اس کے استقلال پر اس عنوان سے اعتماد ممکن ہے کہ روح مریض و مُتَعَذِّب اور عالم مابعد الموت پر بہت ہی مضبوط دلیل ہے۔

تجربہ کار علماء نے روح کے سلسلہ میں متعدد خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن فلسفی بحثوں کا دامن مبتلا وسیع ہوتا گیا اور علوم کا انتشار تقبلاً زیادہ ہوتا گیا اور ثقافت کی دست جتنی جتنی بڑھتی گئی اتنی ہی اثبات روح اور تجرد روح کی علامات واضح تر ہوتی گئیں اگرچہ ہم اب تک اس کی مابہیت کی توحیح میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ ہی اس مفسر خدا کے تمام پیچیدہ اسرار سے پردہ اٹھا سکے۔

اس لئے قرآن بھی روح کی مابہیت کو حقیقت فیض معارف بنا کر پیش کرتا ہے اس طرح کہ انسان بطور وقت اس کی معرفت سے عاجز ہے۔ چنانچہ جب رسول اسلام سے حقیقت روح کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن جواب دیتا ہے: **قُلْ لَّيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** (تو اس کے بارے میں تو کوئی علم نہیں ہے)۔ **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** (میں اللہ سے آیت ۸۵) اور اللہ رسولؐ تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم (ان کے جواب میں) کہو کہ روح (مجھ) میرے پروردگار کے حکم سے (پیدا ہوئی) ہے اور تمہیں بہت ہی محدود علم دیا گیا ہے (تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے)۔

آج قرآن کے جواب کو چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور رسول خداؐ کے (ماننے کی بہ نسبت علم بشر بہت ہی ترقی کر گیا لیکن اس میدان میں کسی بنیادی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکا اور بشری عقل کے لئے روح کی مابہیت آج بھی مجہول ہے۔ اور کوئی شخص اسے

دعائت سے نہیں بیان کر سکا۔ اور حسب تصریح قرآن آج تک مبہم و غامض ہے اور نہ ہی
یہ امید کی جاتی ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا دن آئے گا جس میں یہ ابہام دور ہو جائے گا۔

HENRI BRICSON

مشہور عالم مہتری برگسون

کہتا ہے: افلاطون کی طرح پہلے میں بھی نفس کی تعریف کروں گا، پس سمجھ لو کہ نفس چونکہ مبسوط
ہے اس لئے قابل تحلیل نہیں ہے اور چونکہ غیر منقسم ہے اس لئے نامحدود ہوگا اور نہ فیزی
طور سے خارج ہے۔ اس کے بعد ہم استنتاج کے راستے سے اس بات کی
طرح مشتق ہوں گے کہ آیا نفس دائم ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر عبدیت کی طرح عود کے
بارے میں ٹکروں گے۔ لیکن جو شخص اس طرح انفس المرز کے وجود ہی کا ٹکڑا ہوتا ہے
سے کیا کہہ سکو گے؟ اور جو مسائل نفس واقعہ اداس کے اصل واقعہ اور انجام واقعی سے
مقتض ہیں تم ان کا مل کر نہ کر پائیں گے کہہ سکو گے؟ بلکہ تم اس کو واقعی تعبیروں سے کیونکر
پیش کر سکو گے۔ تم جو بھی ٹکڑا منہم غور کر کے پیش کر دے گی یہ کہتا ہے وہ غالی
ہو یا تم اتفاقاً طور سے کسی ایسے لوگ کی دعائت کر دے گی جس کو اشارہ نے سہرت کا
کے لئے واقعہ کے مرت ایک جزو کے لئے وضع کیا ہو (دیکھو) تقریر ہمیشہ ہانچ پن کا
شکار ہو جاتی ہے۔ اگر تعریف اتفاق نہ ہو۔ منہم افلاطون کی دو ہزار سال گزر جانے کے
بعد بھی اس نے نفس کے معنوم میں بال برابر بھی ترقی نہیں کی۔

لے: ضمائم الاخلاق والہدین ص ۲۸۰

انگریزی محقق ڈاکٹر چہرہ

اور یہ واقعہ ہے کہ جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ معرفت روح کے میدان میں اس کی تمام کششِ نالام ہوگئی تو پھر وہ اپنے کو اس بات کی تصدیق سے کیونکر روک سکتا ہے کہ یہاں ایک معنی مجید ہے جو ہمیں تسلیم و تعظیم پر آمادہ کرنا ہے۔

آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا ————— یہ ہے کہ اسی حضرات جو عقیدہ اور رائے میں مذہبی حضرات سے بنیادی اختلافات رکھتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں۔

۱۳۴: رشد و زندگی (النمو والحياة) صفحہ ۱۳۴

جو اس مذہب انکار کر سکے اور حقیقت روح کو قبول کرنے ہی سے انکار کر بیٹھے، بلکہ چنڑت بھی علم نفس اور طب نفسی جیسے علوم کا اعتراف کتے ہیں۔ لیکن بنیادی فرق مادی علماء اور ذریعی علماء — ذریعی علماء کے ساتھ حیات بعد الموت پر عقیدہ رکھنے کیلئے حضرات بھی ہیں — کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ذریعی علماء کا عقیدہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت سہرہ مال موجود ہے جو تمام وجود انسانی کو شامل ہے مگر وہ جسم مادی اور حقائق مجردہ سے الگ چیز ہے، صاحب کی ماہیت مخصوص ہے اور جو انسان میں تدبیر و تفکر کا مرکز ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم و روح حاق میں ایک دوسرے سے جدا ہیں اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ مستقل ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقت میں مرتبط ہیں اور عین اس حال میں دو مختلف ماہیت ہیں۔

البتہ مادی فلسفی حضرات کا نظریہ اس بات پر ہے کہ مادہ سے الگ ہر کوئی مستقل جوہر روح نام کا نہیں ہے اور وہ لوگ اس بات پر مصر ہیں اور اس کے مدعی ہیں کہ دماغ کے تمام نشاٹات اور آلات مادی قوانین کے تابع ہیں اور یہ سب ظالیائے مخ اور غویائے عصبیہ کے کیا دی انفعالات اور فیزیائی اثرات ہیں — یعنی ہمارے عصبی مجموعے اپنے تمام اور اک کو ہمیشہ معزومہ کر لی — مخ — تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ سارے اوراکات ایک مجموعہ کی شکل میں ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے تقنین ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہر روحیہ سوائے ان نشاٹات الغیر یا تیرہ الکیاویہ کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ اور جس وقت دماغ کے غلیے تحلیل و شتر ہو جاتے ہیں اور اجزائے بدن کے درمیان متبادل تاثیرات کا فقدان ہو جاتا ہے۔ اور غلیے حرکت و تولد سے متوقف ہو جاتے ہیں تو حقیقت انسان سے صرف جسد مادی باقی رہ جاتا ہے اور اسی لئے بقائے روحی اور مستقل و امیل وجود جوہری جو فیزیکی خاصہ سے متمیز ہو اس کی کسی بھی رنگ و بھانے تعریف

نامکن ہو جاتی ہے۔ اور یہ عدم تصدیق اس وجہ سے ہے کہ ظہور موجودات اور ان کی بقا کی کیفیت مادہ زمانی و مکانی کے ارتباط کا مطلق ہوتا ہے۔

اور یہیں سے مذہب الہی مادی مذہب سے الگ ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنے مخصوص طریقہ کا پابند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مادیوں کی بقا کی تصدیق کریں تو پھر انسان مختلف وسائل و آلات کا مرکب ہو کر عمل ہے اور جس وقت اس کے مادہ جسم کے اجزاء کے درمیان متبادل تاثرات کا فقدان ہو جائے گا۔ تو تاثر و فکر و حیات بالکلیہ معدوم ہو جائیں گے۔ اور مادی حضرات کے اس کلام میں نہ تو روح بشری کی حقیقت کی تفسیر ممکن ہے اور نہ خود حقیقت انسان کی تفسیر ممکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جسم تو انہیں قریباً وحی کے تابع ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان مکمل طریقہ سے مادی قوانین سے مربوط ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ خواہر روح اور غلایا سے منج کے درمیان ایک ایسا علاقہ موجود ہے کہ اس عالم میں مجبور وسائل و اسباب کے بغیر روح کسی بھی نشاۃ پر قادر نہیں ہے، وماغ۔ منج۔ کے نیلے اعصاب اور افعال اور وماغ کے کیمیائی انفعالات یہ سب چیزیں روح کے وسائل ہیں اور روح اپنے تمام نشاۃات کی انجام دہی انہیں وسائل سے کرتا ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح اور اس کے تمام نشاۃات — شغلہ ارادہ، تعمیم، اوراک — مادہ سے الگ مستقل واقعات ہیں یا خالص مادی حقائق ہیں جو تمام غرور و محالات میں مادی قوانین کے تابع ہوتے ہیں؟ شغلہ اگر ہم ٹیلیفون کے ذریعے کسی دور رہنے والے شخص سے باتیں کریں تو اصلی سننے والا ٹیلیفون کے

لے : ساخت جسم کی سائیس

آلات ہیں یا ہم ہیں؟ اور یہ ٹیلیفون ہماری گنگھو کے لئے ذریعہ و کسید ہے اور اسی کے واسطے سے ہم تک آواز پہنچتی ہے یا حقیقی عامل اور واقعی سننے والا ٹیلیفون ہے؟ بالکل اسی طرح دماغ کے خلیے افعال روح کے لئے کسید ہیں نہ یہ کہ وہ خالق روح ہیں۔ مادی حسرات اپنے نظریہ کے اثبات کے لئے جتنی بھی ویسٹیں پیش کرتے ہیں ان سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی ادوات اور دماغ کے خلیوں میں کوئی علاقہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دماغ ہی ادوات کے تمام افعال انجام دیتا ہے اور اندر ہی علماء بھی اس بات کے ہرگز مدعی نہیں ہیں کہ دماغ کے خلیوں کی تاثیر کے بغیر فکر کامل مکمل ہو جاتا ہے۔

ادراک یا شعور اور افعال، وہ کیسا کی انفعالات جو دماغ کے اندر مکمل ہوتے ہیں، ان کے علاقہ کے اثبات کے لئے مادی علماء نے جن تجرباتی علوم اور تجربوں کا سہارا لیا ہے ان سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ تحقق ادراک اور حالات نفس میں اعصاب اور دماغ کا حس دور اور موثر کر دیا ہے۔ لیکن ان تجربوں کا نتیجہ کسی بھی حال میں یہ نہیں نکلا کہ انفس و سائل اور کیسی مادی فیزیائی آثار ہی کا نام روح و نفس ہے۔ آخر میں اتنی بات عرض کر دوں کہ ادراک و شعور کے خالص کی توضیح کے لئے اس قسم کے علاقہ کا اثبات نامکافی ہے۔

ہم یہاں روح کی تشبیہ کے لئے اس برقی قوت کی مثال دینا چاہتے ہیں جس کی بجائے
کی مشین و میزہ میں استعمال کی گئی ہو کہ جس وقت اس مشین سے برقی رو ختم ہو جائے گی
وہ مشین بخار ہی موت کا شکار ہو جائے گی، حالانکہ اس کے تمام نعلی پڑے بالکل ٹھیک
ہیں اور ان میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔ مگر بجلی کے ختم ہوتے ہی وہ مشین گرا رہ جائیگی۔
اسی طرح بدن سے جب روح کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اس روح
کے علاقہ کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ روح فنا ہو گئی یا معدوم ہو گئی
جیسے آپ کے ہاں ٹیلیفون یا ریڈیو اور ٹیلیویژن میں کوئی خرابی ہونے سے نہ گنگھو سنائی دیتی

ہے اور نہ آواز آتی ہے نہ ٹیلیوژن پر کوئی صورت دکھائی دیتی ہے کیونکہ ارتباط و کسبید اخلاقی کی وجہ سے ختم ہو گیا، حالانکہ آواز اور صورت دوسری تمام جگہوں پر سنائی اور دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن آپ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاں کوئی خوابی ہے آپ اس وقت سن سکیں گے اور دیکھ سکیں گے جب دوبارہ وہ خوابی دور ہو جائے۔

پس جس طرح ٹیلیفون، ریڈیو، ٹیلیوژن میں خوابی پیدا ہونے سے آواز اور صورت اپنی جگہ مستقل رہتی ہیں اسی طرح انسانی روح اپنے تمام کام انجام اسی وقت دیتی ہے جب تک وہ بدن سے متعلق رہے۔ لیکن اگر بدن میں خوابی کی وجہ سے بدن سے الگ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روح ختم و معدوم ہو گیا۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ بدن میں مختلف اجزاء اور تقریباً مشابہ کامل بنیادی طور سے دماغ کے عمل سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً گردوں اور باقی اعضا کا عمل فزائی اور کیمیائی مشغلات سے ممکن نہ رہتا ہے۔ اور اس کا عمل داخلی نظام سے متعلق ہوتا ہے جبکہ ظاہر روحی کا متعلق صرف نظام خارجی اور ہمارے وجود سے متعلق طور سے متعلق ہوتا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ عالم خارجی بذات خود ہمارے احوال وجود میں مداخلت نہیں کرتا بلکہ حالت علم میں موجودات خارجی کا ماحول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دماغ کے خلیے اس قسم کی مہم جوئی انجام نہیں دے سکتے۔ اور یہ خلیے دیگر اعضائے بدن کی طرح خارج سے باہر متاثر ہو رہے ہیں لیکن ان میں خارجی امور کی معرفت کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اگر ایسا ہوتا تو ہم معدہ یا آنتوں کے ذریعے اشیائے خارجیہ کا ادھاک کر لیا کرتے۔ اسی لئے ہمارے ادھاکات کے خلیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے وجود پر کوئی دوسری حقیقت حکومت کرتی ہے۔

ہم جس وقت حق و باطل میں تیز کر رہے ہیں اور جہل و بے صورتی میں فرق کرتے ہیں تو گریہم خارجی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کا قیاس اپنے معیار سے کرتے ہیں گریہم

پس ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے حق و باطل، صبح و غلط کے بارے میں تیز کر لیتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام "حقیقت روح" ہے کیونکہ تیز کر کے حکم لگانا ہمارے اعصابی نظام سے خارج ہے اور اس کا منبع فکر اور نشاۃ ذہنی ہے اس کی تغیر حس و تجربہ سے کرنا بھی ناممکن ہے۔

یہ غیر مرئی قوت جو ہمارے احوال میں پڑے اور جس کی بدولت ہم خیر و شر، حق و باطل، حسن و قبح کے درمیان تیز کر دیتے ہیں یہ وہی واقع مطلق اور روح اجہی ہے جس کے رد گرد ہم زمینی حوادث گردش کرتے ہیں اور یہ خود الیہ ثابت محور ہے جو کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔

وحدۃ شخصی بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے لئے روح کی حقیقت کا اثبات کرتی ہے۔ دیکھئے علم انسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو انسان کا خود اپنے وجود کا علم، دوسرے اپنے علاوہ دیگر موجودات خارجہ کا علم، اشیائے خارجہ کا علم ان کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونے سے ہوتا ہے جس کو علم حصولی کہتے ہیں۔ لیکن اپنی ذات کے علم کے لئے حصول صورت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ سرور وقت حاضر رہتا ہے۔ انسان سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو "علم حضوری" کہا جاتا ہے۔ علم حضوری ہمیشہ حاضر و مستمر رہتا ہے۔ اس میں عدم یا تحلل کی کوئی صورت نہیں ہوتی یہ وہی احساس و تخیل میں وہ علم ذات رہتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لئے یہ علم واضح ترین معلومات میں سے ہوتا ہے۔

اور یہ حقیقت ایسے زوال و تغیر سے جو واقع خارجی کے صفات ہیں ان سے دور رہتی ہے اور بن کر الٹی پر وسیع رہتی ہے اور جو کسی بھی جبر و یا لوی کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتی اور جس کے اوپر ہم "اننا کاللاق" کرتے ہیں اور یہی وہ واحد شئی ہے جو حیات کے ابتدائی مرحلہ سے لے کر عمر کے آخری لمحہ تک رہتی ہے۔ اور اسی کو وحدۃ شخصی کہتے ہیں

مترجم — اور اسی کے غلو کی بدولت انسان کے لئے غلو کا تحقق ہر تہہ، اور مرتبہ وجود کے لحاظ سے یہ ایسے افق پر رہتی ہے جو مادیات کے افق سے کبھی ساوی نہ رہی نہیں سکتا۔ پس ہر شخص اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اس پر وحدت شخص کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ محسوس حقیقت وہی دماغ کے فیلو کیجک مجبور کا نام ہے؟ الیا نہیں ہے!

ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ تقریباً سات سال کے اندر دماغ کے تمام خلیے مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ خارج سے پہنچنے والے غذائی مواد ہیں اور ان خلیوں میں بعض طاقت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور یہ پائے خلیل شدہ خلیوں کی جگہ پر آ جاتے ہیں (جگہ) ہر زندہ موجود اپنی زندگی کے درمیان ان دائمی تغیر و تحول کی وجہ سے "جن سے یہ بدن کے جزئیات و ذرات بن جایا کرتے ہیں۔" مستند و مرتبہ ایسے خلیوں کی تبدیلی سے دوچار ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارا وجود صرف انہیں مادی اجزاء میں منحصر ہوتا، اور اس غیر مادی قوت کا وجود نہ ہوتا جو تمام خلیوں پر اور بدن کے مادی نظام پر حکومت کرتا ہے تو لازمی طور پر ہمارے ذہن کا ماضیات سے منقطع ہوتا۔ اور ہم میں سے کسی کو یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ ہم وہی شخص ہیں جو آج سے دس سال پہلے تھے۔ کیونکہ اعصابی و دماغی حالات کے تمام خلیے اس مدت میں بدل چکے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جسم کے سارے اعضاء بدل جایا کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اس حقیقت کا احساس رکھتا ہے کہ پوری عمر ہم ہی رہے ہیں اور یہی غیر مادی قوت انسانی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے اور یہی ہمارے وحدت شخص کا راز ہے۔ پس اسی غیر مادی قوت کو ہم روح کہتے ہیں۔

ہر انسان اپنے باطن میں غور و فکر کر کے اپنے اندر روح مجرد کے وجود کا ادراک کر سکتا ہے اور یہ روح مجرد اپنی نوعیت میں اپنے خدائی وجود سے مختلف ہے، ہم میں سے ہر شخص

اپنے اندر ایک قسم کے استقلال و تنفیس و استمرار و حضور دوم کا احساس کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں — استقلال، تنفیس، استمرار، حضور دوم — اس مادی وجود سے مناسبت نہیں رکھتیں جو بدلتا رہتا ہے۔ اور ہر روز نئی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو نئے جسم پر سیر ہے اور عدم کا اس کی طرف گرا نہیں ہے، وہ نہ مادی ہو سکتا ہے اور نہ مادی قوانین کے تابع ہو سکتی ہے۔

MORRISON

کرس مورسٹون

کہتا ہے، چرکونڈ نام عالم فیض و فیضانِ حق ہے جو کائناتِ دورہ کرتا ہے اس لئے اس کے بارے میں یہ سرگز نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عالم اتفاقی طور سے وجود میں آ گیا ہے۔ حیرانات کے درمیان عاقل و فکرائے انسان کا نظریہ بہت ہی فطری اور اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ انسان کی خلقت مادی تحریکات کی مسلسل سرگز نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی خلقت میں کوئی خالق ضرور ہے۔ اور ایسی صورت میں انسان ایک ایسا میکائنکی آکر ہے جو کسی دوسرے کے ہاتھوں کے ہمارے گردش کرتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میکائنکی آد کا مدیر کون ہے؟ وہ کون سا ہاتھ ہے جو اسے حرکت دیتا ہے۔ آجکے جدید علم اس مدیر کی معرفت نہیں حاصل کر سکا۔ لیکن یہ بات جدید علم میں بھٹکتی ہے کہ وہ مدیر جو بھی ہو مگر وہ اسے کسی طرح بھی مرکب نہیں ہو سکتا۔

آج تک ہماری ترقی کا خلاصہ یہ ہے کہ، خدا نے ہمارے وجود میں معرفت کی ایک چمک پیدا کر دی۔ پس انسان گویا اس وقت عالم خلقت کے پیچھے سے گزر رہا ہے اور اب وہ روح کا آوازک کرنے لگا ہے۔ اور مستقبل میں اس آسانی نعمت کو حاصل کر لے گا، تب وہ اپنی ذات

میں ادبیت و غلو کی معرفت حاصل کر لے گا۔

اگر تجلیاتِ روح اور اس کے منہ ہر جسم کے ہمارے خواص سے ہوتے یا دماغ کے نشاۃ کی پیداوار ہوتے۔ اور اعضاءِ آلات کا وظیفہ ہوتے تو پھر ہم اپنے شخصیت اور اس کے ثبات کی تفسیر و تحلیل کیونکر کرتے؟ جو حقیقت مادی قوانین کے تابع نہ ہو اس کی ادبی بقا کا تصور بہت ہی طبعی امر ہوا کرتا ہے۔

اب رہی جمن مادہ پرست حضرات کی تفسیر — جو ان کے فنی ہونے کی بنیاد پر مبنی ہے اور جو اس بات پر مبنی ہے کہ ذات میں اس وقت میں جب وہ ثابت و برقرار ہوتی ہے محل تحول و تغیر بھی ہوا کرتا ہے — تو صرف شاعر ہی ہے علمی تفسیر سے دور کا بھی لگاؤ نہیں ہے اور یہ وعدہ الشنسیۃ الانسانہ کی تفسیر سے بھی عاجز ہے جس وحدت کو ان اپنی پوری عمر محسوس کرتا ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غلط تفسیر غلط نظریہ کی پیداوار ہوگی وہ اسی مطلب تک پہنچا سنے گی کہ انسان پر تصور کر سے؛ میں جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہوں۔ میں تو ایک ایسا فرد ہوں جو پہلے زندگی جگہ ہوں لیکن میں اپنے تصور کے لحاظ سے احساس کرتا ہوں کہ میں وہ ہوں۔

اس کے علاوہ یہ تصورات میرے فعل ہیں اور میں ان کا سہارا ہوں نہ یہ کہ انا ایسے پے در پے اور متعلق ہونے والے تصورات کا مجموعہ ہے جو ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے وجود کے اندر دو حقیقتوں کا ادراک کرتے ہیں، جسم کی ظاہری ترکیب و حرکاتِ معلوم کی سمت مشق بنتی ہے، فکر، ادراک، عشق، حب، بغض، ضمیر جیسے چیزیں

لے : راز انریش انسان (سفر خلق الانسان) ص ۱۸۰ - ۱۸۱

جو نہ تو حسی ہیں اور نہ جسم کا افلاکس ہیں یہ دوسری چیزیں جو باقی علوم کے دائرہ سے باہر نہیں، ان کا قیاس مادی معیاروں پر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دوسرے واقعات ہیں جو جسم سے جند تر ہیں، نہ جسم پر حاکم ہیں۔ پس انسان مادہ موت ہو جاتا ہے مگر ذلیل زندگی بسر کرنے پر تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے بدن کے لئے جبر یا لوجی کو ٹوڑ دیتا ہے اور بھوکا رہتا ہے مگر غذا نہیں کھاتا یا دھوٹے کر لیتا ہے کہ موت تک اس قسم کی چیزوں کو برداشت کرتا رہوں گا۔

ہم ایک موضوع سے "جو مین و تجرباتی ہے" مراد نہیں۔ ہم بھلا اس نولادی لڑاکہ کی جو ذہنی امیدوں اور شکل کی خاطر بدن کی قربانی پیش کر دیتا ہے کسی مادی منطق سے کیونکر تبدیل کر سکتے ہیں؟

جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ انسان صرف دنیاوی فسیل و لوجی مادہ کے مجرور کا نام ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ان امور کی منطق و بعدی توضیح بھی پیش کرے اور اگر انسان صرف اس مادی جسم کا نام ہے تو وہ خود اپنے لئے کیونکر ایک ہی وقت میں مرد و ماور ہو سکتا ہے؟

اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ ایک اور حقیقت ہے جو بہت بلند اور بدن سے الگ ہے مگر بدن کی حاکم ہے۔ اور یہ مارے اڑدی امور اور مختلف خرازیں پر دانلی تسط اور تمام عناصر کا ایک ایسے منظم بند و برتر کے وجود پر دلالت کرتے ہیں جو مادہ سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور وہی انسانی اژدہ کا منہج ہے اور وہی وجود کے ان دونوں قسموں کی طرف ہماری ہدایت کرتا ہے اور وہ دونوں کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک دوسرے پر آخر و عالم ہیں اور اس کی حقیقت مادی جسم سے کہیں بلند ہے۔

قرآن مجید اعلان کرتا ہے: **وَلَنُفِیْ قَمَاقَمًا لِّمَا سَوَّاهُمْ فَانَا لَہُمْ مَا فَجَّرَ وَحَاوَلْتُمْ اٰلَہَا۔**
(اس انشس آیت ۷، ۸) اور جان کی (قسم) اور جس نے اُسے دست کیا بھر اس کی بدکاری

اور پرہیزگاری کو اسے بھجایا۔

قرآن کی منفر میں امتنان ایک ایسے جوہر سے مزین ہے جو ادراک و تحریک سے معین ہے اور چونکہ وہ قابل الہام ہے اس لئے اسکو ادراک ہے اور چونکہ وہ ایسے اعمال مجبورہ کا مبداء ہے جو قوتی یا فساد کی بنیاد ہیں لہذا اس میں تحریک ہے۔

اب وہ کون سا جوہر ہے جو دومی وحدت سے متعین ہے ؟

بدن کے کسی عضو میں یہ وحدت نہیں ہے کہ وہ ان خصوصیات کا حامل ہو لہذا تقہری طور پر بتانا پڑے گا کہ بدن سے متعلق ایک جوہر ہے جو مستقل و امیل ہے مگر تمام مابقی اوصاف اس پر مشتمل ہو سکیں (اور وہی روح ہے)

مادہ و عقل کا اظہار کرتا ہے اور نوثرات کے متعلقے میں اس کی خبر دہی ممکن ہے اور وہ حالات متشابہ ہیں ایک ہی رہتا ہے، مثلاً سردی میں پانی جم جاتا ہے، گرمی سے دھاتی پگھل جاتی ہیں اور یہ ایسے رد عمل ہیں جو طبیعی ہونے کے ساتھ تغیر کے قابل نہیں ہیں۔

تسکین انسان میں مکمل طریقہ سے متفاوت رد عمل کے اظہار کی قدرت ہے بلکہ ایک موثر مقابل میں متناقض رد عمل کے اظہار کی طاقت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح ادراک سے ظاہر ہونے والا ارادہ، غیر مادی ہے۔ اور خامس مادہ کے چمکے خارج ہے۔

ادراک کا آپریشن کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نشاط ادراک میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وسیع ادراک جیسے آہنگ، دوسرے قوت مدد، اور ایک مسلم فزیائی قانون ہے کہ اگر کوئی شئی متحرک نظام کے داخل میں موجود ہے تو وہ خود حرکت کا ادراک نہیں کر سکتی اور اگر وہ حرکت کا ادراک کرنا چاہے تو خارج سے اس کی مراقبت کرنی ہوگی اور اسے نظام متحرک کے باہر توقف کرنا پڑے گا تاکہ ہشیا و گزارد زمانہ کی حرکت کا احساس کر سکے۔ مثلاً زمین پر رہنے والا زمین کی حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا جس طرح قمر پر رہنے والا چاند کی حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا۔

بلکہ وہ جس متحرک نظام کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے کو اس سے خارج کر لے تب دیکھ سکے گا۔
اس عید کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر زمان کی مستر حرکت سے ہمارے قوائے مدک خارج
نہ ہوتے تو ہم زمان کی حرکت اور اس کے مرد کا ادراک نہ کر سکتے لہذا مرد زمان کا ادراک اس بات
کی دافع دلیل ہے کہ ہمارے قوائے مدک زمان کے چوکھٹے سے خارج ہیں۔

اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہمارا ادراک لحظہ بہ لحظہ متغیر ہوتا رہتا ہے اور زمانے کی مستر حرکت
کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے تو پھر ہم مرد زمان کے ادراک پر کسی طرح قادر نہ ہو سکیں گے کیونکہ
ایسی صورت میں ہمارا ادراک جہز ہرگز کے آگے کا اور ہر جہز دوسرے جہز سے مستقل جہز ہے
اور جب ہم زمانے کا ادراک کرتے ہیں تو پھر یہ مفروضی ہے کہ ہمارے قوائے مدک
زمان سے خارج ہوں اور اس سے ملنے ہوں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس
قوت مدک کا وجود ہے اور یہ قوت مستقل ہے اور ثابت حقیقت ہے کہ مرد زمان سے فوق
ہے۔

پس گویا حقیقت انسان کا نصف بڑھا ہوتا ہے اور زمانے میں مستہلک ہو جاتا ہے
اور دوسرا نصف ایسا ہے کہ زمانے کی سوجیں اسے ہلاک نہیں کر سکتیں اور نہ وہ تحلیل ہو سکتا ہے
نہ فنا ہو سکتا ہے بلکہ وہ خود زمانے پر غالب ہے اور اس کی مخصوص زندگی ہمیشہ باقی ہے۔
امیر المومنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں: لوگو! ہم اور تم بقا کے لئے پیدا کئے گئے ہیں،
فنا دے لئے نہیں۔ بس اتنا ہے کہ ہمیں اس گھر سے منتقل ہونا ہے۔ لہذا تم لوگ جس
گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو اور جس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اس کے زاوڑ کا
انتظام کرو۔ اے

مادہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ظرف و مخروط میں ایک مخصوص نسبت کا ہرگز نہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر بڑی چیز کُل طریقے سے چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی مثلاً اگر مہذبہ پہاڑ میں پر کھڑے ہوں اور ہم اپنے سامنے وسیع گھاٹیوں اور متعدد بڑے گہرے غار دیکھ رہے ہوں اور ان گھاٹیوں میں اور وادیوں میں چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے درخت بکثرت ہوں مختلف قسم کے پرندے ہوں، بڑی بڑی تلے اوپر چٹانیں ہوں اور یہ ساری چیزیں اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں تو کیا یہ تمام چیزیں اپنی خارجی وسعتوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے (دماغ) میں اور اس کے کمزور غلیوں میں اپنی تمام خصوصیات کیساتھ حلول کر گئی ہیں؟ اور کیا یہ چھوٹا سا مادہ (دماغ) اپنے اندر تمام بڑی بڑی چیزوں کو ان میں کسی کمی کے بغیر لئے ہوئے ہے؟

نہ ہرے کہ عقل و منطق دونوں کو جواب نفی میں ہو گا کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ بڑی چیز اپنی پوری کثرت کے ساتھ چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی بلکہ ظرف کو اپنے مخروط سے بڑا ہونا چاہیے یا کم از کم مساوی ہونا ہی چاہیے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہزار صندوق کی کاپی کو ایک چھوٹے سے دھڑ میں (حرف کو چھوٹے بغیر) تحریک دیا جائے۔

ہمارے لئے بہت آسان ہے کہ اپنے افکار میں ایک بڑے شہر کو اس کی تمام لمبائیوں، سڑکوں، باغوں، باشندوں کیست و جست کر لیں۔ لیکن بڑی چیز چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی۔ والا قانون کہتا ہے کہ ذہنی صورتیں تو بہت بڑی ہیں، یہ (چھوٹے) دماغ کے کمزور غلیوں میں سا ہی نہیں سکتیں۔ کیونکہ یہ یہی بات ہے کہ انطباق اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک مخروط چھوٹا نہ ہو یا اتنا برابر نہ ہو۔ حالانکہ ہمارے قوائے مدد کے کچھ خصوصیات و معین صفات ہیں جو مادہ کے خصائص پر منطبق ہی نہیں ہو سکتے، لہذا یہ ناممکن ہے کہ وہ صرف ان علاقوں، فیزکائیٹ کے مجرے کے ساتھ کہ جہاں اس کے ہمراہ ہوا اس کے ساتھ ہم کرنا ہر متعلق ہو سکے،

اس لئے ماننا پڑے گا کہ ہماری ذہنی صورتوں میں ایک اور قسم کا بھی وجود ہے۔
جو مقدمات خیر یا بُرے اور کیا دیکھ کے مجموعے کے علاوہ ہے۔ اور اس وجود کے خداس
جسم مادی کے آفاق سے کہیں بلند ہیں اور اس وجود کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہت
عظیم چیزوں کا استیعاب کر سکتا ہے اور ادراک شدہ صورتوں کو مٹانے کے بغیر اپنے احوال
میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔

مادی حضرات کہتے ہیں جس طرح ایک کبیرا لکھ کتاب کو میکرو فلم کے ذریعے ایک چمچے
سے ورق میں محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ان تمام صورتوں کو دماغ میں بھی محفوظ کیا جاسکتا ہے
اور ضرورت کے وقت ایک چمچے سے مقیاس سے ان چیزوں کو پھر دوبارہ بھی دیکھی جاسکتا
ہے اور اگر کوئی مقیاس واقعی کی معرفت چاہتا ہے تو اسے اسی حساب سے بڑا کرنا پڑے گا
اسی طرح یہ بڑی چیزیں پھر ٹی ٹی وی کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔

لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دماغ اور اعصاب میں کس جگہ پر ان بڑی صورتوں
کی جگہ ہے؟ اب یقیناً اس قسم کی بڑی صورتوں کے ذہن میں موجود ہونے سے انکار کر دیں
اور یا پھر اس کے لئے کوئی مناسب جگہ تلاش کریں لیکن کوئی شخص صور کبیرہ کے ذہن میں
موجود ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر روح مادی شئی ہوتی اور ادراک دماغ اور عصبی مجموعہ
کے نشاط لازم ہوتا تو صور کبیرہ کا چھوٹے چھوٹے غلیوں میں انطباق ممکن نہ ہوتا کیونکہ وہ مستحق
اپنے برابر کی جگہ چاہتی ہیں۔ اور را میکرو جسم تو خارج میں سوائے خطوط اور بہت چھوٹے
غلیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اس لئے اس اعتراف کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا عنصر ضرور دینی ہے
جو دکھائی نہیں دیتا۔ اور وہی ”روح“ ہے۔ روح ایک مجرد حقیقت ہے جس میں دماغی اور
عصبی نشانات کے مجرور۔ جو صرف مقدمات و محدثات ہوتے ہیں۔

کے بعد صور کپڑے کے تخلیق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر اس وضع میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اس مفروضہ کے مان لینے کے بعد اشکال ختم ہو جاتا ہے اور ناقص و نامختہ تفسیروں سے ہمیں بھٹکارا مل جاتا ہے۔

ایک اور بات: خواہر ذہنیہ اور خواہر مادیہ کے درمیان قیصر و فصل کا ہونا مفروضہ محال ہے کیونکہ یہ دونوں گروہ خواہی و کینہات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں کیونکہ مادہ بیشہ خواہی عامہ کے مخبر سے مقرر ہوا کرتا ہے جیسے متفاوت صورتوں کا قبول کرنا لیکن خواہر ذہنیہ میں یہ خواہی نہیں پائے جاتے اور یہی عدم مشابہت ہمیں روح کے غیثہ اور مستقل ہونے پر مجبور کرتی ہے۔

مادی موجودات کے دوسرے خواہی و اختیار یہ ہیں کہ مادی موجودات سیر تصدیقی ازمانی مکان کے محتاج ہوتے ہیں۔ بلکہ جو شئی بھی عمل اور تبدیلی کی قبول کرے گی وہ مکان کی محتاج ہوگی۔ اسلئے مادہ موجودات ہلیہ کا حتمی انجام موت ہوا کرتا ہے۔

اسی طرح ہر مادی موجود یا خواہر مادیہ کی دوسرے اجزاء کی طرف تقسیم ممکن ہوا کرتا ہے چاہے وہ تقسیم عنصری آلات و وسائل کے ذریعے ہو یا عقل و خیال میں ہو۔ اگر بہت چھوٹی چیز ہے تو عقلی تقسیم ممکن ہے، لیکن خواہر روح میں یہ تمام صفات نہیں ہوتے۔

مثلاً ہم اپنے ذہن میں ایک عظیم عمارت کا تصور کر سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ زمان کے محتاج ہوں۔ اور اس صورت میں مخزن ذہن کے اندر بہت سے اشکال، الوان، اقسام اسما و اعداد، ارقام، کلمات، عناصر جمع ہو جاتے ہیں لیکن نہ تو ایک دوسرے سے مخلوط ہوتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو محسوس کرتا ہے۔ (لیکن مادی شے میں یہ ناممکن ہے)۔

ذہن مختلف مناظر اور صورتوں کا ادراک کرتا ہے، ہم چھوٹے بڑے حادثات کا ادراک کرتے ہیں اور پھر انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ بلکہ مدیہ ہے کہ اگر ہمیں یہ تصور ہو جائے کہ ہم کئی

چیز بھول گئے ہیں تو وہ شئی مغفود ذہن سے ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں محفوظ رہتی ہے اور کسی وقت یا کسی خاص وجہ سے فوراً ذہن میں آ جاتی ہے۔

دماغ کے کسی گوشہ میں یا کسی جگہ تمام اعداد و ارقام و صورتیں بغیر غلط غلط ہو گئے ہو جو رہتی ہیں۔ اور کسی خاص واقعہ کے تحت فوراً بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ذہن میں کو دکرا جاتی ہیں۔ تو یہ ذہنی صورتیں جو ایک حیرتناک راز ہیں آخر کس جگہ رہتی ہیں؟ اور کیا مادی حضرات کی تفسیر روح واقعی تفسیر ہے؟ اور کیا اس سے حقیقت روح کی توضیح ہو سکتی ہے؟ اور کیا ممکن ہے کہ دماغ کے غلیوں پر مرتسم خطوط اور خواطر مادی اعراض سے ہوں؟ اور کیا دماغ کے غلیے اور دماغ کے تہہ در تہہ حصوں میں اتنی استطاعت ہے کہ حادثات و واقعات کو محفوظ کر لیں اور تہہ کر کے وقت و وقت و زحمت سے جمع کئے ہوئے ذخیرے کو ذہن کی طرف پٹا دیں؟ نیز کیا یہ تفسیر حقیقت سے متعارف نہیں ہے؟ اگر حقیقتاً خواطر کام کر دماغ ہی پر ہوتا تو جس وقت دماغ کے غلیے بدل جاتے تو ان سے مرتبط یادداشت کو بھی بدل جانا چاہیئے تھا یا دیکھیئے دماغ کے غلیے تمام عمر میں متبدل رہتے بدل جایا کرتے ہیں لیکن ہمارے دوستوں اور احباب کی صورتیں بچپن سے آخر عمر تک محفوظ و سالم رہتی ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

جب ہمارا دماغ اپنے تمام مشغلات — اور من جملہ مشغلات ہمارے سابقہ معلومات بھی ہیں — کے ساتھ منخیر ہو جاتا ہے اور دماغ کے سابق غلیوں کی جگہ نئے غلیے آ جاتے ہیں تو پھر علم یا مافی کی طرف التفات ناممکن ہو جاتا! اور ہمارے تمام بعد والے ادراکات سابق ادراکات کے مشابہ ہو جاتے (عین نہیں ہو سکتے) حالانکہ ان میں معلوم ہے کہ گزرے ہوئے واقعات کی طرف التفات خاطر کی تجدید کے لئے ہوتا ہے اس سے کوئی نیا علم نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اگر ہمارے ذہنی مناسیم مادی ہوتے تو ساری سابق معلومات کی یادداشت ناممکن طور سے حالیس آ جاتی۔

HENRI BREYSSON

مشہور محقق ہنری برگسون

کہتا ہے: لیکن میں صرف اتنا یاد ہے کہ حواس و شعور کے ذریعے حادثات — خواہ وہ فیض ہوں یا مرین — کا ملاحظہ کرنا فز یا لوجی کی ان تمام تفسیروں کو ناقص بناتا ہے جو ملاحظہ کے سلسلے میں کی گئی ہیں اور (یہی بتاتا ہے کہ) یادداشتوں کی حفاظت کی نسبت واضح کی طرف دینا محال ہے۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ تضییق کے وقت سے ملاحظہ کے لئے جبکہ بعد دیگر سے انبساطات چلتے ہیں ان کی متابعت کریں۔ اور یہ ملاحظہ جس وقت اس مامنی سے ہوتا جہاں کہ بیٹھ جائے جو پورے کا پورا مندر نہیں ہوتا تو مغربی مرتبہ اس سے صرف ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عمل حاضر کے لئے بہت ہی ضروری ہوں۔ اور ہم نے بطور تشبیہ یہ کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم مخروط کی چوٹی سے اس کے قاعدہ تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ قاعدہ یہ ہے۔ مخروط صرف اپنی چوٹی پر مادہ سے مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہم جدید میدان میں داخل نہ ہوں اس کی چوٹی سے نہیں گزر سکتے۔ جب وہ جدید میدان کی ہے؟ اس کو نام روح ہے؟ یا اگر تم چاہو تو اس کو نام نفس رکھ سکتے ہو! اس شرط کے ساتھ نفسی استقلال کی اصلاح کر لیں اور اسے اتفاقی تعریف نہ مانیں تب ہم اس کلام کے تحت تجربات کے ایک مجموعہ کو درج کر سکتے ہیں!

اور اس تجرباتی بحث کے بعد بقائے نفس کے امکان یا احتمال تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود اس دنیاوی زندگی میں نفس کو بدن سے الگ مستقل طور سے ملاحظہ کر لیا ہے۔ بلکہ اگر اس بات کو اپنے اہل سنتوں سے اس وقت سے بھی چھپایا ہے، اور خود غلطو دہی استقلال کی ایک قسم ہے۔

البتہ موت کے بعد ظروف بقا کی معرفت "خصوصاً اس کی مدت کے بارے میں بہت ہی ناقص ہے کہ آیا یہ بقا ایک مدت تک ہے یا ابدی بقا ہے؟

اس کے علاوہ کم از کم ہم ایک ایسے نقطہ تک تو پہنچ گئے کہ جس کا تجربہ ممکن ہے نہ تجربہ کے بعد ممکن ہے کہ حقیقت کی ایک ایسی تقریر کی جائے جس کی روئے ہر ایک اور یہ بھی ممکن ہے کہ ترقی کی طرف ہماری معرفت اور آگے بڑھ جائے اسی کو ہم "عالم ادنیٰ" کا تجربہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم "عالم اعلیٰ" کی طرف منتقل ہو جائیں گے تو ایک دوسری نوع کا تجربہ ہو گا جس کو "عالم صوفی" کہتے ہیں۔ اور یہ کس صوفی جو ہر الہی میں مشترک ہو گا ہے۔ اب کیا یہ دونوں تجربے کہیں پہلے ہو جائیں گے؟ زندگی کے بعد حال بقا — جو تمام نفوس کے لئے ہے — ممکن اس وجہ سے کہ اس کے نشاۃ کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ جد سے الگ و مستقل ہے کیا اس بقا کی مانند ہوگی جو "عالم ادنیٰ" میں متاثر نفس کس کو حاصل ہوتی ہے یا ایسی نہیں ہوگی؟ ہمیں اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارے بس میں صرف دو باتیں ہیں: ۱۔ ان دونوں تجربات کی مدت کو طویل سے طویل کرنا، ۲۔ ان دونوں تجربات کے بارے میں گہرائی سے سوچنا۔

امزادہ عجب "جو کبھی دماغ کو پہنچتا ہے اور کبھی حادثہ کے بہول جاننے کی صورت میں ہوتا ہے" کے درمیان تعادل کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ جو بھی نفس غافلہ غیثہ کے اندر ہوتا ہے، وہ ان عیروں کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس غافلہ سے متعلق ہر قسم ہیں۔ اگر دماغ کے بعض غیروں میں عجب "حکمت یا شکستگی" کا حملہ ہو جائے تو انسان کی گفتگو میں غلط پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے خاطرات اپنی جگہ پر محفوظ رہتے ہیں، ان میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا۔ اور اگر دماغ میں الہیاب شدید پیدا ہو جائے یا اس کے بس

اطراف و جوانب شکست کے شکار ہو جائیں اور شدید دماغی اختلال پیدا ہو جائے تو خواطر اور دماغ کے اندر جو سداوت ہے وہ بھی مضطرب اور غفل کا شکار ہو جاتا ہے۔

کیونکہ نسیان ہمیشہ معین و خاص نظام کے تحت ہوتا ہے اور نسیان کے اس منظم تسلسل کی وجہ سے سرزمین اپنے دوستوں اور پاکس، بیٹھے والوں کے نام تک بھول جاتا ہے اور چہرہ ان کلمات تک کو بھول جاتا ہے جو افعال سے متعلق ہیں۔

پس یہاں پر وہ مطلب — طاقت یا شکستگی — جو نظام و کیفیت و مراحل زمانی کی طرف سے دماغ پر اور نسیان خواطر پر مہیا ہے۔ اس کے درمیان کسی علاقہ کو نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ مادی حضرات کی منطق کا اساس ہی یہ ہے کہ جو ضرر خواطر کو پہنچا ہے اور جو مادی ضرر دماغ کو پہنچا ہے ان دونوں میں براہ راست کسی علاقہ کا ہونا ضروری ہے یا کم از کم درجہ میں ایک مخصوص تناسب پر حال ضروری ہے۔

یہ تمام واقعات ہم پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ دماغ صرف ضبط خواطر کا وسیلہ ہے عملیہ نیکو میں دماغ کا دخل صرف اس قدر ہے جس قدر وہ اپنی صورتوں کو کلمات تک نقل کرنے کا ہوتا ہے یعنی وہ صرف وسیلہ و واسطہ ہوتا ہے۔

اس کی ساری اہم جوئی م عالم روح اور عالم مادہ کے درمیان اتصال پیدا کرنا ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ ہم مجال خواطر اور ذہنی صورتوں میں ایک ایسے ظاہر کے محتاج ہیں جو دماغی غلیہ سے ارتفع ہوتا ہے اور وہی ظاہر روح مجرد ہے جو مادہ سے مستقل ہے اور تمام افکار، صورت و خواطر اس کے مخصوص قوانین کے تابع ہیں۔

CUTTON

پروفیسر گائٹون :

اپنی کتاب "الفیولوجیا" — جواس ماسک

معتبر ترین کتاب ہے — میں جکتے ہیں : وہی دانا کار و عاقل و تعلم کے دراستہ میں سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی فکر کی معنی ترکیب کو نہیں پہچانتے !
احکامات و تعقیقات بھی انقسام کے قابل نہیں ہیں اور نہ دماغ کے غلطیے ان کی جگہ ہے اور یہ مستقل طور سے یا کسی دوسرے کی اتباع میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا ، بلکہ یہ تمام ادراکات و تعقیقات ایک غیر مادی موجود سے مرتبط ہیں ۔

مثلاً جب کہتے ہیں : اس چڑیا کا رنگ انگریز ہے : تو ظاہر ہے کہ اس جلد میں چڑیا تقسیم کے قابل ہے ۔ رنگ اخضر قابل تقسیم ہے ، البتہ رنگ کی تقسیم باعتبار کل ہوگی لیکن چڑیا کے رنگ کی تصدیق کا یہ معنوم کسی بھی قسم کی تقسیم قبول نہیں کرتا ۔

اگر ہم تفکیر کو مادہ کا نتیجہ ان میں تو ظہور معنوم " چڑیا کے رنگ کی تصدیق " بھی قابل تقسیم ہوتا — حالانکہ تصدیق افعال روح میں سے ایک فعل ہے — اور تصدیق میں تقسیم کی صفت نہیں پائی جاتی ۔ لہذا جب روح کا ایک فعل — تفکیر — ادنیٰ اثر سے خالی ہے — یعنی تقسیم سے خالی ہے — تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تفکیر کو تجرد سے متصف کریں تو پھر صاحب تفکیر یعنی روح کے اندر بھی تجرد کا خاصہ ہوگا ۔ پس گویا ہم تجرد تفکیر سے تجرد روح تک پہنچے ہیں ۔

اب سابقہ اولہ کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ مادیات جہیت کے انکار کے سلسلہ میں مادی حضرات نے جو وہی دلیلیں پیش کی ہیں انہیں مضبوط و محکم دلیلوں سے توڑا جاسکتا ہے اس کے علاوہ وہ دلیلیں غیر ثابت فرضی چیزوں پر مبنی ہیں جیسے کہ ظواہر حیویہ (مثلاً ٹکڑی اور اوراک) ظواہر مادیہ ہیں ۔

اس قسم کے نظریات اسرار کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹا سکتے اور واقعات کی گواہی نہیں کھول سکتے کیونکہ تجر باتی علم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس قسم کے ظواہر کے طریقہ عمل

اور ماہیت کی معرفت پر قادر نہیں ہیں۔

جب مادی حضرات کا فلسفی نظام ان امور کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ مستقبل میں ان سکوتوں کے مانند جو جیسے گا جو رائج الوقت نہیں ہیں۔ بہر حال جب فلسفہ میں ہنگامی آجائے گی اور افکار میں ترقی ہوگی اور وحی میں اضافہ ہوگا اور انسان اس امتحان کی تکلی سے نکل جائے گا جس نے اسے ایک بُد والا موجود قرار دے رکھا ہے تو مادی حضرات کا فلسفہ مصلحت کی نوعی میں ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح گزشتہ گن کے کمزور عقائد طاق لیان کے نذر ہو گئے۔

تجربے بھی راستے روشن کرتے ہیں

واقعات کے درمیان روح جو مجرد ہے مگر اسے ہم تجربات کی روشنی میں ثابت کریں اور تجربہ ہی کی راہ سے اس کے استقلال کو ثابت کریں تو لوگوں میں اس کا گہرا اثر ہوگا۔ کیونکہ کسی حرفت لوگوں پر مادی آجاتی ہے۔ خصوصاً یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے جو پیچیدہ اور دقیق مسائل کا ادراک نہیں کر سکتے اور ان لوگوں کے لئے بھی بہت مفید ہے جو تجربات کو علمی اور فلسفی مسائل پر مقدم سمجھتے ہیں۔

روح کے مستقل اور موت کے بعد باقی رہنے کی زندہ دلیل روحوں سے ارتباط پیدا کرنے پر لورہ ریاضہ انیسویں صدی میں بہت عام ہے اور آج کل تو اسے علمی بنا دیا گیا ہے، عالمی شہسیتوں نے مختلف اجتماع میں اس کا مشاہدہ کر لیا ہے۔

بہت سے علماء نے اندھے تعصب اور علمی احکام سے بلند ہو کر بڑے شوق سے روح کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ بڑی دقت اور تجربہ کے بعد انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے اس نتیجہ کا اعلان کیا کہ یہ موضوع نظریاتی نہیں ہے بلکہ روح کا واقعی

وجہ ہے۔

اور عین و دقیق تجربے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان گزشتہ دن کی روح سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اور اس منزل میں انسان مردہ روحوں سے بات چیت بھی کر سکتا ہے اور جرات نہیں ملوگ ہے اسے بھی مل کر سکتا ہے۔ اور بہت سے ایسے پیچیدہ مسائل پائے گئے جن کا حل ان مردہ روحوں نے کیا جو زندگی میں ایسے مسائل کے اہل ہی نہ تھے۔

روحیں اس بات پر بھی قادر ہوتی ہیں کہ دین سے بغیر کسی مادی عامل اور جسمانی قوت کے بڑے بڑے جسم اٹھا دیتی ہیں۔ وہ اشخاص جو روحوں سے ارتباط کے سلسلہ میں بالکل پریشی کی صورت میں بڑھتے ہیں انہوں نے مستقبل کے بڑے بڑے کام انجام دیئے ہیں اور بلا توجہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس غموض حالت میں ایسی زبان میں باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔

اس ارتباط کے سلسلہ میں یہ بھی ہر تہہ کہ وہ شخص نہیں رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ جو لوگ تھخیر ادراخ میں واسطہ ہوتے ہیں وہ ان طرح ہر تہہ پر بھی یہ ہوشی کی حالت میں خطوط لکھ دیتے ہیں اور منہ و قول میں ہر بند کلمات کی عبارت بڑھ دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ ایسے کام کر دیتے ہیں جن کا تسلی بخش جواب اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ہم ایک غیر مرنی عامل — روح — کے قائل نہ ہو جائیں۔

اور یہ مسائل محرب ہیں ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ مادی حضرات کا نظریہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر روح صرف مادہ کے طبی اثر سے ہوتی اور صرف دماغ کے خیر یا بُرائی کیلئے خاص کا نتیجہ ہوتی تو اس قسم کے متنوع تجربات کی تفسیر ممکن ہو جاتی۔

اور اس بند رست سے چھٹکارا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم مادہ سے مافوق ایک قوت کا اعتراف نہ کر لیں جو اس حرکت کی خالق ہے اور اس سلسلہ میں ہونے والے

تمام واقعات کو مادی عامل کا کرشمہ بھی نہیں مانا جاسکتا۔

یہ بات درست ہے کہ عاملوں کے نزدیک سین کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن تحفیر اور
کے سلسلہ میں باطنی حضرات عموماً بچوں کو واسطہ بناتے ہیں۔ اور ان کے واسطے سے روحیں
باتیں کرتے ہیں تاکہ دھوکہ بازی اور چار سو جیسی کامکان نہ رہے۔

اس کے علاوہ اس فن کے ماہر و محقق حضرات تحفیر ارواح کے بلوسوں میں خود بھی
شرکت کرتے ہیں اور اپنے دقیق تجربوں کا اعادہ کرتے ہیں تاکہ ہر قسم کا ابہام و درجہ جائے
اور کسی قسم کی تردید نہ رہے اور "افعال" دکھائے گئے حقائق ختم ہو جائے۔

حالانکہ یہ موضوع ایک واقعی بنیاد پر قائم ہے لیکن اسے کیا جانے کہ دنیا کے دیگر
حقائق کی طرح بعینہ دھوکہ بازوں اور حیل مندوں نے اس فن کو بھی داغدار بنا دیا اور بدنام کر دیا
اور مڑکوں، گلیوں میں یہ تماشہ دکھانے لگے اس لیے تحفیر ارواح کے تمام مدعی حضرات
کی باتوں پر استناد نہ کر لینا چاہیے اور یہی پکڑ ہے اس حقیقت کا انکار کر دینا چاہیے کہ چونکہ یہ
بات منطق کے خلاف ہے۔ اس لیے بہت ہی عین فکر کے بعد ہی اس حقیقت کا
انکار (ادراک) کیا جاسکتا ہے اور اسی کے سہارے جموٹ پیج کی معرفت بھی جاں بچتی
ہے۔

بیسویں صدی کے انٹیلیکچوئیڈ یا کے مصنف جناب "فرید وجدی" نے بیسویں صدی
کے شمارہ کی ایک فہرست لکھی ہے اور ان میں ہزاروں ایسے محقق و متفحص علماء کو
غائب کیا ہے جو اس فن — تحفیر ارواح — کے ماہر گزرے ہیں۔ اور
ان علماء کی تصدیق و عین شہادہ کو ذکر کیا ہے جس سے اس فن کی تائید ہوتی ہے اور یہ ثابت
ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے
کہ ان میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جو اس فن کے منکر تھے اور اسے خرافات کہتے تھے

اور اس فن کے جاننے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ اس فن میں اس لئے داخل ہوئے تھے کہ اس کے بطلان کو ثابت کیا جاسکے۔ اور اگر اس وقت کوئی شخص اس بات پر اصرار کرتا تھا کہ میں "تحفہ ارواح" کو ملے طریقہ سے ثابت کرنے پر قادر ہوں۔ تو یہ لوگ اس کا خوب خوب مذاق اڑایا کرتے تھے۔

لیکن اس کے انکار کے باوجود جب تجربات سے مطمئن ہو گئے تو "تحفہ ارواح" کے موضوع کے علمبرداروں میں سو گئے اور بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ البتہ سابق علماء نے اسے کو اس بحث میں ڈالا ہی نہیں تاکہ یہ معلوم کر سکتے کہ "تحفہ ارواح" کے متفقہ حضرات صبح کو کہہ رہے ہیں یا غلط! اور شاید وہ حضرات اس کو بالکل ہی بے فائدہ تصور کرتے تھے لہذا اس قسم کا کافی اقدام نہیں کیا۔

فریادِ دہدی نے یہ بات بھی لکھی کہ اس فن کے ماہرین نے بہر حال اس مغربی کو مان لیا جو یہ کہا تھا کہ جسم کے مرنے کے بعد روح نہیں فنا ہوتی اور اپنے عزیز مادیوں میں بحیرہ العقول واقعات کے مشاہدات کے بعد یہ تسلیم کر لیا کہ یہ سب ارواح کا اثر ہے۔ اس لئے کہ ان بحیرہ العقول واقعات کا وجود علمی طریقہ سے ممکن نہیں ہے یہ تو معروف روحوں کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو لوگ مقام استدلال میں پہنچ کر اسی ماسل نہ کر کے انہوں نے ان واقعات کو لا شعور دلاوی کے حوالے کر دیا۔

اب کیا یہ بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یہ تمام علماء اور ماہرین بلا کسی قید و شرط کے حضوروں کے دامنِ فریب میں آ گئے؟ اور اس حد تک کہ اپنے غیر واقعی تجربات کو آنکھ بند کر کے "عمی" بتانے لگے۔؟ اور کیا یہ بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یہ حضرات بغیر کسی احتیاط کے ان چیزوں کی تائید کرنے لگے؟ یا یہ کہا جائے کہ داسٹوں کی تلقین سے متاثر ہو کر بغیر سوچے سمجھے یہ حضرات اس بات کے قابل ہو گئے؟

لہذا ان تمام متعصبین اور باہرین کو غلط بتا دینا ناممکن سی بات ہے اس لئے فصل
طریقہ یہ ہے کہ منطقی اسلوب سے اس موضوع کی تحقیق کی جائے۔
”تاریخ انتخاب طبی“ کے انکشاف میں ڈارون کے شریک کار :

آلفرد روسل والاس

ALFRED ROUSSEL WALLACE

نے تحفیر ارواح کے مختلف مطالعات کے بعد اپنی رائے کا اس طرح اظہار کیا ہے :
جب میں نے تحفیر ارواح کی تحقیق شروع کی تو میں ایک خالص مادی اور روحی سائنس
تھا اور مطلق کہیں بھی میرے ذہن میں مجربات اور عالم باواظہ طبیعت کا تصور بھی نہیں تھا اور
ابتداء میں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح علمی طریقہ سے میں اس فن کو غلط ثابت کروں۔
لیکن میں ایسے واقعات و تجربات سے دوچار ہوا کہ تھوڑا تھوڑا اس کی صحت پر ایمان لانے لگا
اور ظہور روح کے مسئلہ نے مجھے متاثر کیا اور میرے احوال میں یہ بات کچھ اس طرح حکم عقیدہ
کی طرح جم گئی کہ میں نے اس کے ادراک و فہم سے پہلے اور اپنے منیر میں کسی توہین کے
آئے بغیر ہی اس پر بختہ عقیدہ رکھ دیا۔ اور اب میں اس عقیدہ سے منہ نہیں موڑ سکتا اور نہ
میرے پاس اس کی کوئی علت یا مادی سبب ہے (۱)

KRDOEES

انگلستان میں مجمع علمی ملکی کے صدر جناب استاد کروکس
اپنی کتاب ”انظواء الروحیہ“ میں تحریر فرماتے

(۱) عالم پس از مرگ (العالم بعد الموت) ص ۵۵

میں، چونکہ میں ان ظاہر پر عقیدہ رکھتا ہوں اس لئے میں ادبی بزدلی محبت ہوں کہ ان مذاق اڑانے والوں کے خوف سے جو اس سلسلہ میں کچھ نہیں جانتے اور نہ اپنے اداہم و خیالات کے گھروند سے باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ روح کے سلسلہ میں اپنی تہذیبوں کو چھپا لیں۔ اس لئے میں اپنی اس کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کروں گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جن کی صحت کا بار تجربہ کر چکا ہوں۔

اور تحفیر ارجح ہے کہ ان مجلسوں میں جن کا ادارہ علماء و محققین کرتے تھے جو تجربہ اور معلومات حاصل کر لیں ان سب کے تجربے سے یہ نتیجہ نکلتا ہوں کہ انسان کے پاس ایک ایسی قوت ہے اور مستقل شخصیت ہے جو انسان کے مرنے سے فنا نہیں ہوتی اور وہ قوت نرانی جسم کے بغیر مستقل اپنے تحرک و نشاط پر قادر ہے اور اس دنیا کے باشندوں کے لئے ایسے بہت سے امکانات کا مہیا کرنا ضروری ہے تاکہ مخصوص حالات میں وہ گزشتگان کی ارجح سے رابطہ قائم رکھ سکیں۔

حقیقتات نے ایک قدم اور بڑھایا ہے جس نے روح کے استقلال و تباہ کو بہت تقویت پہنچائی ہے اور وہ پناؤں میں ہے ایک جگہ پر مخصوص التفات سے یا ایک روشن نقطہ پر مسلسل نظر جانے سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ مسلسل تجربات بھی دی جاتی رہیں تو اس سے انسان میں ایک مصنوعی نیند پیدا ہو جاتی ہے جو فطری نیند سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ اور جب انسان مصنوعی نیند میں سو جائے تو اس کے اس پاس چاہے جتنی بھی آوازیں ہوں ان میں سے صرف وہ سلا میرا لے گی آواز سننا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اس کے انکار سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔

نے دوسروں

JAMES BREED

انگریزی عالم جمیس برید

کی تحقیقات پر مسلسل کام کر کے ہیناٹرم کے میدان میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور پھر اپنی تحقیقات کو علمی قالب میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس میں اپنے مخصوص اصولوں کے کام لے کر اس کی علت کی وضاحت کی چنانچہ اس کی کوششوں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اس کے بعد یورپ اور امریکہ میں دوسرے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم کے توسعہ میں بڑی کوششیں کیں۔ جیسے رشتہ _____ ایملی کوئٹہ _____

نولز _____ شارکو _____
 وٹیرو اور اسی شارکو _____

نے ہیناٹرم کے مراحل و درجات کو ابواب کی صورت میں تحریر کیا۔
 ہیناٹرم کے اقد سلائوٹالا سونے واسے کو اپنے ارادوں کا اتنا تابع بنایا ہے کہ ہیناٹرم لا بغیر کسی تردید کے اس کے حکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اور اس معنوی غنید میں سونے واسے کے حواس معطل ہو جاتے ہیں نہ ترساعت کی قوت نہ عبارت کی نہ بھرنے کی طاقت اور نہ ہی جس قدر کہ کچھ کام کرتی ہے اور سونے والا اپنے اعضاء میں ایک مخصوص قسم کا ڈھیل پن محسوس کرتا ہے ہاں معنی کہ اس کو چاہے کتنا بھی فشار دیا جائے نہ وہ کسی نقل کا احساس کرتا ہے اور نہ کسی تکلیف کا۔

جو ہیناٹرم

PHILIP CARRET

ڈاکٹر فلیپ کارت

کے ایک ماہر استاد ہیں اور انگلستان میں نشہ آور چیزوں کے متحفظ ہیں، انگریزی رسالہ "الوقایۃ العامہ" میں تحریر کرتے ہیں: بہت ایسے مرلین تھے جن کا آپریشن ضروری تھا۔

۱۰۔ اصول روانکاری نرید (اسس التعلیل النفسی لغزید)

انکو ہیناٹرم کے ذریعہ پہنوش کر کے ان کا آپریشن کر دیا گیا اور یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیناٹرم کے ذریعے پہنوش کر کے آپریشن کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اور مخصوص دواؤں کے ذریعے مرلین کو بے ہوش کرنے سے کہیں زیادہ آسان اور کم خطرہ ہیناٹرم کے ذریعے بے ہوش کرنے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیناٹرم کے ذریعہ آدمی کی حفاظت کے امکانات کئی گھنٹوں تک ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ بھی ممکن ہے کہ مرلین جس قدر تک تکلیف میں آپریشن کے وقت مبتلا ہوتا ہے اس سے اس خذاب و تکلیف کو بھی ختم کر دیا جائے۔

ایک اور عامل استقلالِ روح کا ہوش بکریا گیا ہے جسے "مانیٹرم" کہتے ہیں۔ یہ قوت ہر انسان میں مختلف درجوں میں موجود ہے یہ بھی ہیناٹرم کی ایک قسم ہے مگر فرق یہ ہے کہ انسان اگر اس قوت کے پرمعانی کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس میں کمال حاصل کر لے تو صرف انسان ہی نہیں وہ حیوانات کو بھی اپنے زیر اثر کر لیتا ہے اور اس کو فطری فکس ہے بھی مستقل بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن ہیناٹرم سے استفادہ صرف مخصوص عوامل کے ماتحت ہی کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ "مانیٹرم" والی قوت انسان کے اندر اسی طرح کی ہے کہ دشمن کی حرکت کو پرندوں کی پرواز تک کو اس سے روکا جاسکتا ہے۔ اور یہ بات آج کے معاشرہ کی نہیں بلکہ ماضی میں بھی لوگ کسی حد تک اس قوت سے واقف تھے۔ البتہ اعلیٰ مدی کے انہی میں اس مسئلہ کو معنی انگشتانہ کے نام سے پیش کیا گیا۔ ہیناٹرم کے ذریعے مرلینوں کا علاج کر لیتے ہیں اور مسلسل تحقیقات کے نتیجے میں ملانے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ مانیٹرم سے ہیناٹرم کی طرف بھی مستقل ہوا جاسکتا ہے۔

۲: صحیفہ اطلاعات ۲۶/۱۲/۳۳ء

اور اسی اثنا میں عجیب چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔

نفسیاتی ماہرین بہت سی نفسیاتی گتھیوں کو بچنے کے لئے ہینڈ ٹرم کا استعمال کرتے ہیں اور مرلین کے ذہن کی گہرائیوں کا کھوج نکالتے ہیں۔ اور مرلین کے ایسے افکار و خیالات پر اطلاعات حاصل کر لیتے ہیں جسے عام طور سے مرلین پریشیاری کی حالت میں شخصی مسابحہ انگشتان پر رسوائی کے خوف سے کبھی نہیں بتا، مختصر یہ کہ یہ لوگ مصنوعی نیند کی حالت میں مرلین کو بہت ہی باتوں کا قرار اور رازوں کے انکشاف پر آمادہ کر لیتے ہیں جنہیں بیداری کی حالت میں مرلین کسی بھی طرح کا پر نہیں کر سکتا تھا۔ مرلین گہری نیند میں مقناطیسی قوت کے اتنا زیر اثر ہوتا ہے کہ سنانے والا جو بھی کچھ سنے والا بوجھ بوجھ اس کی تعمیل کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ شدید حالات میں سونے والے کا بدن بے حس ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی عضو حرکت تک نہیں کرتا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں حرکت ہی نہیں ہے اور واسطہ اپنے آکس پاس کی نہ کوئی چیز دیکھتا ہے اور نہ کوئی آواز سنتا ہے۔ صرف سلائے کی آواز سنتا ہے۔ جبکہ سنانے والے سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اگر سنانے والے کے جسم میں سوتی چھو دی جائے تو ممکن ہے کہ واسطہ کو احساس ہو جائے اور آپ تعجب نہ کریں کہ اگر سنانے والے پر خوش و مسرت کا احساس ہو جائے یا سنانے والا بحر کرم میں ڈوب جائے یا عقدہ میں بھر جائے تو واسطہ بھی خوش و مسرور یا غمگین و غمضبتا ہو جاتا ہے۔

مصنوعی نیند میں آدمی ایسی زبان میں گفتگو کرنے لگتا ہے جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اور اس کا علم صرف اپنے آس پاس ہی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح دور دور تک منتقل ہو جاتی ہے اور یہ تمام باتیں مادی حضرات کی تفسیر سے کسی بھی طرح مطابقت نہیں ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں واسطہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سنانے والے کے تلقین و تفہیم کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کو جو یہ ہوتی ہے کہ واسطہ اپنا ارادہ کھوپیتا ہے۔ ————— حالانکہ یہ ایک دوسری چیز ہے۔ مادی علوم جو بیان کرتے ہیں اس سے بالکل ہی الگ چیز ہے ادبیہ وہ حقیقت ہے جو انسان کے

وجود میں مخفی ہوتی ہے اور اس کے ایسے آثار ہو جاتے ہیں جن کو مادی قوانین پر قیاس نامکن ہے اور جو شخص بھی واقع میں بکٹ کرے گا اور تحقیقات میں غور و فکر کرے گا وہ رزقہ رزقہ اس حقیقت کا قائل ہو جائے گا۔

پس یہ کون سی طاقت ہے جو دوسرے انسان کے ارادے پر غالب آجاتی ہے اور دوسرے کے اعتقاد کو محسوس و حرکت سے منکوح بنا دیتی ہے؟ اور اگر انسان خود کرے تو کیا اسی پر مانع نہیں ہوگا یہ ایک روح کے آثار ہیں جو فنا نہیں ہوتی؟ اور پھر کیا عینی شراکہ کی بنیاد پر کبھی قانون وضع کرنا علمی اسلوب کا ایک نمونہ نہیں ہے؟ اور کیا جو لوگ عالم کے سلسلے میں غفلت پر عمل کرتے ہیں ان کے لئے راستہ کا کھونا نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سلسلے میں جدید انکشافات مادی حضرات کے مبنی بر توہم عقائد کی دجیاں ارادے گا۔

یہ بات درست ہے کہ انظارِ اکتسابی کے بعد انتقالِ انکار کے بعد میں لوگوں کو تقریباً سب سے معرفت ہو گئی تھی لیکن ۱۸۸۲ء کے پہلے علمی طور سے اس کی تحقیق ناممکن تھی لیکن یہ تاریخ کے بعد انگلستان میں ”انجمن تحقیقات نفسیہ“ نے اس موضوع پر اپنے منظم و دقیق تجربے کر کے اس حقیقت کو ثابت کر دیا۔

دو شخصوں کے درمیان تبادلہ انکار ممکن ہے چاہے دونوں ایک دوسرے سے ”دہریں یا قریب“ اگر دونوں قریب ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں آٹنے مانتے بیٹھ جائیں اور پھر کچھ بولے یا اشارہ کیے بغیر ایک دوسرے کی طرف اپنی ٹنگوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں دور ہوں — دہری کا نامہ معین نہیں ہے چاہے جتنا دہریوں — تو وقت معین پر ایک مخصوص موضوع پر اپنے اپنے افکار کو مرکز کر دیں گے اور ٹنگوں کی امواج کو بھیج کر ایک دوسرے کی افکار کو کھولیں گے۔

یہ باتیں — جن کا اہرین فن نے کائنات کے مختلف حصوں میں تجربہ کر کے اس کی

صحت کا اعتراف کیا ہے۔۔۔۔۔ روح کی عجیب تجلیات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اپنے
نشدہ کو مستقل شکل سے ابتداء کرتی ہے۔

ان تمام شواہد کے بعد ہم کیوں نہ اس بات کی تصدیق کریں کہ ہمارے نشدہ بدن پر جو
قوت مسلط ہے وہ بنیادی طور سے مادی قوتوں سے بالکل الگ ہے۔

نفسیات کے عالم گنیگٹن GANIGTON کے حسب ارشاد
دماغ کا وجود اداس کا عمل بدن سے خارج چیزوں پر ناممکن ہے چاہے وہ بدن سے مرث
خندہ نشینی میٹر کے غائبے پر ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہضم کا نظام یا خون کے
میکہ بات بدن سے خارج چیزوں پر عمل کریں تو ظاہر ہے کہ ناممکن ہے اسی طرح ناممکن فیہ بھی ہے

مشہور مفکر ہنری برگسون (HENRI BERGSON)

کہتے ہیں، اگر ہم اس فرض کو تسلیم کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ "علم رومی" جن واقعات کا تذکرہ کرنا
ہے وہ سب کے سب یا کم از کم معین تو معقولہ ارتقاء ہیں۔ بلکہ ہمیں تو اس پر تعجب ہے کہ ہم
لوگوں نے اتنی طویل مدت تک اس کی تحقیقات کی ابتداء کیوں نہیں کی۔ یہاں پر اگرچہ ہم اس نقطہ پر
بحث نہیں کریں گے جسے "دوسری جگہ ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کے بارے میں جو
"دوسروں سے بنیادی طور پر میت ہی مضبوط ہے" اتنا مزید کہیں گے کہ اگر ہم ظاہراتی تعامل پر
— التکیباہک — کا حقیقت کے بارے میں ہزاروں موافق شہادتوں کے بعد شک کرتے
ہیں تو پھر ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ انسانی گواہی عام طور سے علم کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے
پھر اس وقت تاریخ کا مصروف کیا ہو گا؟ البتہ ایک ایسا انتخابی آپریشن مزدور کا ہے جس سے
ہم ان نتائج میں تیز کر سکیں جیسا کہ "علم رومی" پیش کرتا ہے اور خود سب کو ایک ہی تہ میں نظر نہیں دیتا بلکہ وہ ان

چیزوں کے بارے میں جو محقق ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں جو محتمل اور ممکن ہیں تیز کرتا ہے۔ مگر ہم ابھی تک صرف اس تھوڑے سے حصہ پر عمل کرتے ہیں جسے وہ یقینی طور سے پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت وافر مقدار باقی رہ جاتی ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرے گی کہ ہم اس وسیع زمین کو ارمی مجہول کی وسعت کے برابر فرض کریں جس کی ابتدا ہر جہان بمنزل کریں گے۔

انسان کی روز بروز علمی ترقی نے آج وہاں بھی کند ڈالنے کی کوشش کی ابتداء کر دی ہے جو انسان سے دور دکھائی دیتا ہے یعنی ستارے اور آج اس کے فطری حالات اور مادی اعراس کی تحقیق کی طرف مڑ دیا ہے۔ اب انسان ان حقائق کو بھی کہتا چاہتا ہے جو اس کے وجود پر غالب ہیں اور نہ صرف کہتا بلکہ ان کی تحقیق بھی کرنا چاہتا ہے۔

انسان کے عام حالات اور جس کی طرف اس کے انکار بھی متوجہ ہیں وہ ”رویا اور خواب“ کا سلسلہ ہے اور چونکہ انسان کی زندگی کا کافی حصہ سونے میں گزر جاتا ہے لہذا وہ خواب کی دنیا کی معرفت بھی چاہتا ہے۔

خواب کے سلسلہ میں جو مختلف رائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حساب سے سلسلہ بہت پیچیدہ ہے اور ایک اعتبار سے دلالت کرتا ہے کہ محققین نے اس میدان میں کافی تحقیقات کی ہیں۔

ہر زمرہ موجود اس خاصیت سے متیز ہے کہ کوشش دہی کے بعد تک جاتا ہے اور تھکن کے نتیجے میں نیند کے دریا میں ڈوب جاتا ہے اور نیند کی حالت میں ایک طرف تو اس کے حیاتی تشلات سفل ہر جاتے ہیں اور دوسری طرف بدنی کششیں سست رفتاری کی طرف

بائیں ہو جاتی ہیں۔

لیکن خند کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس سلسلہ میں علماء کی تمام تحقیقات بھی ایسی تک کوئی یقینی جواب نہیں تلاش کر سکیں، اور یہ موضوع اب تک ایسی مختلف آراء کے تحت مدفون رہا جن میں اکثر فیرمیج اور طبع بازی کا نتیجہ ہیں۔ اس سلسلہ میں طبی معرفت جسم کے بعض ان نشانات تک محدود ہے جو بدن کے چمکھٹے میں جاری ہیں۔ اگرچہ کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس راز کے کشف یا کامیابی کا ایسا کوئی جواب مل جائے جو اس گہرے موضوع کا جامع ہو، اور یہ بات بھی حسب بازی کی ہر مہل کی پیش گوئی کریں کہ مستقبل کی دقیق اور واقعی راین اس مہم کو سر کر لیں گی۔ البتہ یہ مزدور حقل دیا جاسکتا ہے کہ انسان کی طبی نشانیوں و سمت پیدا ہو جائے اور مرد و ایم کے ساتھ اس کے نشانات میں اضافہ ہو جائے اور اس کے نتیجہ میں اس موضوع کے ادراک کو جواہر پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کے مل میں کامیابی ہو جائے۔

بلکہ حقیقت قریب ہے کہ ”خواب“ سے زیادہ مخفی راز بھی موجود ہیں مثلاً مستقبل میں ہر شے مختلف حوادث اور مختلف تصویریں نیند میں ڈوبے ہوئے انسان کے سامنے عکس ہو کر جاتی ہیں اور اس قسم کے امور ہمیں پیچیدہ اور گہرے مسائل کے سامنے لا کر اکر دیتے ہیں۔

اور خواب میں ہم نشانات فیزیولوجی اور اموریٹری اڈی اپنی منظم شکل میں مسلسل نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پس تمام اعصاب، غدود، شریانیں، امعاء، انسولینے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن خود انسان خواب کی حالت میں نہ تو غور و فکر کر سکتا ہے نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے، نہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اس وقت انسان کی حالت ان موجودات کی زندگی سے بہت مشابہ ہوتی ہے جو صرف ایک غیلہ کے مالک ہوتے ہیں۔

نظائر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لہا لہا لیا ہوا جسم ہے جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے لیکن یہی شخص دفعتاً اٹھ بیٹھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو زندہ ہے اور یہ دونوں

خواب اور اس سے بیداری ——— حالتیں موت اور بعثت کا چھوڑا سائزہ ہیں۔
 خود قرآن مجید موت اور زندگی کے درمیان ایک قسم کی دو چشمہ بیان کرتا ہے اور بیداری
 اور بعثت کے درمیان ایک اور قسم کی دو چشمہ بیان کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے:
 اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ فِي مِثْقَالِهَا
 قِيسُكَ الَّتِي تَعْنَى عَلَيْهَا أَتَمَوَتَ وَمِنْ سَلْ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ (من الذر آیت ۴۲) خدا ہی لوگوں
 کے مرنے کے وقت ان کی رو میں (اپنی طرف) کیجیے جاتا ہے اور جو لوگ نہیں مرے ان کی
 رو میں ان کی نیند میں (کیجیے لی جاتی ہیں) پس جن کے بارے میں خدا موت کا حکم دے
 چکا ہے ان کی روحوں کو روک رکھتا ہے اور باقی (سونے والوں کی روحوں) کو ہر ایک مقررہ وقت
 تک کے واسطے بھیج دیتا ہے جو لوگ (خود) نگر کرتے ہیں ان کے لئے (تقدت خدا کی) یقینی
 بہت سی نشانیاں ہیں ———

پس قرآن کی نظر میں نیند چاہے ظاہر میں قرآن سے جلیبہ کی تعبیل ہی کیوں نہ ہو مگر روحانی
 اعتبار سے یہ باطن کی طرف رجوع ہے۔ پس نیند چھوٹی سی موت ہے اور موت لمبی نیند ہے
 اور روح دونوں صورتوں میں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ من
 دونوں (موت و نیند) میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سوکھ اٹھنے کے بعد اس بات کی
 طرف غالباً نہیں متغیت ہوتا کہ وہ سفر سے پٹا ہے لیکن موت کے بعد تمام حالات اس کے
 سامنے مانع و دشمن ہر جائیں گے۔

روحانی فلسفیوں نے خوابوں کی تقسیم باب باب کر کے کی ہے اور ان میں سب سے
 بڑی قسم یہ ہے کہ خواب انسان کی امیدوں اور خواہشات کے ارد گرد گھومتا ہے یا بحر ان واثق
 کے گرد گھومتا ہے جو اس پر گزر چکے ہیں۔ اور دوسری قسم خواب کی وہ خواہائیں پریشان

ہوتے ہیں۔ جو انسان کے توہمات اور تخیلات کی پیداوار ہوتے ہیں۔

اور تیسری قسم خواب کی وہ ہوتی ہے جس کا بنیادی بیج الہام ہوتا ہے اور یہ خواب مستقبل میں ہرگز اگلے واقعات کی نشاندہی کرتا ہے البتہ یہ تیسرے قسم کے خواب کبھی تو غمنی واقعات کو حقیقی شکل و صورت میں ظاہر کرتے ہیں اور کبھی دمری اور اشاراتی خواب میں ہوتے ہیں جس کی حقیقت وہی لوگ بیان کر پاتے ہیں جو تعبیر خواب کے ماہر ہوتے ہیں۔ جو عکس و روح کی اصل عالم اور اعلیٰ طبیعت سے متعلق ہے، اس لئے نیند کی حالت میں — یعنی جب وہ جسمی اور اسات میں مشغول نہیں ہوتی — ایک وسیع عالم کی طرف سفر کر جاتی ہے اور اپنی استعداد و ظرفیت کے لحاظ سے معین حقائق کا اس عالم میں مشاہدہ کرتی ہے اور اس میں یہ بھی استقامت ہوتی ہے کہ ان معلومات کو ذہن میں ذخیرہ کر دے اور پھر بیداری کی حالت میں وہ سب یاد آ جائے۔ لیکن ان خوابوں کے پریشان کن اثرات کا رد و اعتبار اور نہ کوئی قیمت ہے جو جسم و روح کے حالات سے مربوط ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ادہم و خیالات ہوتے ہیں یا گزرے ہوئے واقعات کے تصورات ہوتے ہیں یہ مستقبل کے حالات بالکل نہیں بتا سکتے۔ اب رہے وہ خواب جن کی بنیاد پر مستقبل کی خبر دینا ممکن ہوتا ہے یا وہ خواب جو اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو عالم مثال کی ظل و اسباب کو بیان کرتے ہیں اور ان واقعات کی صورت کی علامتی کہتے ہیں جو مستقبل قریب میں یا بعید میں ہونے والے ہوتے ہیں تو یہ دونوں — جو مستقبل کے حالات بتاتے ہیں اور جو کبھی اپنی وضاحت کی وجہ سے محتاج تعبیر نہیں ہوتے — تاریخوں میں بکثرت بیان کئے گئے ہیں اور بہت سے افراد کو مخصوص حالات میں ایسے خواب دکھائی دیئے ہیں اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں ”اتفاقات“ کہہ کر ٹالا نہیں جاسکتا پس اس قسم کے خواب نہ تو راقم مذکور میں سے ہیں اور نہ حجاز عصبی کے تخلیقات کے

مردوں میں جبر و زنا نہیں دیکھیں جیسے ہوتے ہیں لہذا خواہشات و لذتوں کا اسی قسم کے خوابوں میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

فردی خوابوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

خواب میں ہماری منزلوں کے سامنے صرف ہمارے وہ احساسات اور خواہشیں آتی ہیں، جنہیں ہم نے دن میں سوچا تھا لیکن کسی وجہ سے ہم اس کو پورا نہ کر سکے یا ہمیں اس کے پورا کرنے سے روک دیا گیا جس میں غم و غصہ کا باعث نکلاں عورت تک دن میں نہیں پہنچا تو خواب میں اس عورت پر غالب آتا ہے۔ ایک فقیر اور سبکدوش کا آدمی خواب میں مالدار کو دیکھتا ہے جو ایک غیر فقر کا مالک ہے، بد صورت آدمی اپنے کو بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے، بڑھا اپنے کو جوان دیکھتا ہے، مایوس خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی تمام خواہشیں پوری ہو گئیں، مختصر یہ کہ وہ تمام خواہشات جو دن میں پوری نہیں ہو پاتیں اور وہ تمام احساسات جن کا کسی سبب سے چھپا یا مٹا رہا ہو تب وہ سب خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔

اب میں بہت سے ان خوابوں کے ذکر سے اعراض کروں گا جنہوں نے مستقبل کے حالات بیان کئے ہیں اور جنہیں تاریخوں میں لکھا گیا ہے یا جنہیں معتبر شخصوں سے نقل کیا گیا ہے یا جنہیں خود میں نے بہت ہی معتبر لوگوں سے سنا ہے۔ میں صرف انہیں ایک خواب بیان کرنا سن ۱۳۲۹ھ کشمیر فروری (۲۲ مارچ ۱۹۱۱ء) روز یکشنبہ کو شہر (لار) میں ایک شدید زلزلہ آیا جس کے سبب سے بہت سے نقصانات ہوئے اور اس واقعے سے تقریباً ایک مہینہ قبل ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم زلزلہ نے شہر (لار) کو ہلاک کر دیا ہے۔ جس سے مکانات مہدم ہر گئے اور اتنا شدید گرد و غبار بلند ہوا کہ آسمان چھپ گیا۔ اور میں

ہوئی کہ منظر کو دیکھ کر جس نے میرے اعصاب کو بڑی طرح سے متاثر کر دیا تھا، میں غمزدہ ہو کر بیدار ہو گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ آدھی رات کے بعد کا خواب ہے دوسرے دن میں نے اپنے اس خواب کو کئی محترم شخصیتوں سے بیان کیا اور معنی قریبی دوستوں سے بھی اس کا ذکر کیا اور یہ حضرات اب تک اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں نے میرے خواب کی مختلف تعبیریں بیان کیں دو یا تین راتوں کے بعد ایک شدید زلزلہ لاریں آیا لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور جس مائے زلزلہ آیا اس کی صبح کو ایک بزرگوار عالم میرے پاس آئے۔ ان سے بھی میں اپنا خواب بیان کر چکا تھا۔ اور فرمایا کہ کل رات جو زلزلہ آیا یہ وہی ہے جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بہت عظیم تھا اس نے شدید نقصانات پہنچائے تھے یہ عجیب سا زلزلہ اس سے مشابہ نہیں ہے، یہ بزرگوار اب تک اس موضوع کا ذکر کرتے ہیں۔

اور پھر جب ہم اردو بہشت آئے اور اس دن غم کے قریب ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے فہر لار کو الٹ پیٹ کے رکھ دیا، مکانات منہدم کر دیئے، واقعی تک عمار ہی عمار چھا گیا، بہت سے مرد، عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ اس زلزلہ سے بچ گئے وہ منہدم مکانات کی طرف دوڑے تاکہ زخمیوں کی امداد کریں اور میں نے اس وقت ایسے مناظر دیکھے جنہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ اور لوگوں پر اس کا بہت زبردست اثر ہوا۔

اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ رہنے کریں نے خواب میں اپنے ایک رشتہ دار بچے کو دیکھا تھا جو ہمارے پردوس میں رہتا تھا کہ وہ ایک مکان کے پاس سے گزر رہا ہے اور وہ مکان پہاڑ کا گردا ہے تو میں چیخا جاگو جاگو اور وہ لاکھ بھی خطرے کی جگہ سے دوڑ ہو گیا۔

اور جب یہ زلزلہ آیا تو جس مکان کو میں نے جس طرف سے گستے ہوئے دیکھا تھا وہ اسی طرف سے منہدم ہوا اور اسی مکان کی جگہ پر ایک قیانا اور اس بچے کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا جسے خواب میں دیکھا تھا اور سب گھنے کی ہدایت کی تھی اور جب میں نے اس لڑکے سے پوچھا تو

اس نے بتایا کہ زلزلہ شروع ہوتے وقت میں مکان کے اسی حصے کے پاس سے دوڑ رہا تھا۔ جو گر رہا ہے۔ لیکن جب حصہ گرا تو میں اس سے دُور نکل چکا تھا۔

اب آپ ہی سوچئے کہ ایسے خواب جو مستقبل کی عکاسی کرتے ہوں اور مستقبل کے چہرے سے نقاب اٹھا دیں تو ان کی منطقی تحلیل یہ ہے کہ ہم مادی حضرات کی تفسیروں کو قبول کر لیں؟ اور یہ تسلیم کر لیں کہ یہ سارے خواب روزانہ کی عادی زندگی کے کسے کسے اہمال کا نتیجہ ہیں یا ان سب کا سبب بعض امور سے خوف ہے؟

اور کیا یہ نتیجہ ہے کہ اس قسم کے خواب — جیسا کہ فریدی مذہب کے لوگ مدعی ہیں — الٹی خواہشات اور ان کی دھوکہ دہی سے پیدا ہوتے ہیں اور شعور میں یہ اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں؟

آخر قوتِ ادراک ان حوادث کا ادراک کیونکر کر لیتی ہے جو موجوداتِ مادیہ کی دوشے خارج ہوتے ہیں؟ اور ان واقعات کی معرفت کیونکر حاصل ہو جاتی ہے جو ایک مدت کے بعد ظاہر ہو جیوئے ہوتے ہیں؟ کیا یہ علم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نفسِ انسانی عالمِ مجربات سے ارتباط رکھتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کوئی معقول تفسیر ممکن ہے؟ پس انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی خبروں کو کسی بھی طرح سے عالمِ غیب اور ایسے منبع سے حاصل کرے جو مستقبل پر مطلع ہو۔ اور اس طرح بعض واقعات کے سلسلے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ پس جس طرح انسان کہکشائوں سے بھیجی ہوئی امواج کو رصداً ہوں کے ذریعے محفوظ کر لیتا ہے اور اس سے بعض مجہولات کا غم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ انسانی روح کے ذریعے جو ایک واسطہ ہے علمِ غیب کی موجوں کا کیوں نہیں استقبال کر سکتا؟ اور خواب کے ذریعے بعض مجہولات کو فطری طریقے سے کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ اس میں آخر کیا چیز مانع ہے؟

اب ذرا مادی مذہب کے لیڈروں کے خیالات بھی سن لیجئے جو عام طور پر خواب کے بارے میں کہتے ہیں: قرونِ ماضیہ کے برعکس خواب نہ تو مستقبل کی خبر دیتا ہے اور نہ ہی کسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے، بلکہ واقعی طور سے تو اس کی کوئی صیح تفسیر ہی نہیں ہے، اور اگر ہم فردیدی مذہب کے قابلِ سہو جائیں تو معاملہ بالکل برعکس ثابت ہوتا ہے کیونکہ خوابیں گزشتہ واقعات ہی کی عکاسی کرتی ہیں اور خواب صرف ان واقعات کا نتیجہ ہوتا ہے جو گزر چکے ہیں۔ مستقبل کی خبر کسی بھی صورت میں نہیں دیتا۔ اور خواب کے موضوع میں تحقیق تحقیقات کا نتیجہ — تمام روحانی واقعات کی طرح — خالص مادی چیز ہوتی ہے اور اس میں مادہ اس کے طبیعت کی کوئی بھی قوت اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ

کیا یہ صیح بات ہے کہ ہمارے خواب نہ تو مستقبل کی خبر دیتے ہیں اور نہ ہی مطلقاً ماضی کی خبر دیتے ہیں؟

یہ لوگ تو وہ آزاد خیال ہیں کہ جب کسی واقعی چیز یا خواب کی تفسیر کا انکار کرنے پر آتے ہیں — یعنی ایسی خواب کی تفسیر جو کسی بھی طرح آج کے انکار کے مطابق نہیں ہوتی — تو پھر اس کی غیر واقعی تفسیر کرنے لگتے ہیں۔

یہ گروہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ — ان کی تمام آزاد منزلِ کمال تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ وجود کے گہر سے ترین رازوں تک ان کی رسائی ہے، اور انسان کے ظاہر و باطن پر جو قوانین مسلط ہیں ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور اس گروہ کے نزدیک اسرافِ عالم میں اب کوئی پوشیدہ راز نہیں رہا ہے۔ اور اس گروہ کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو بھی قضایا پیش کرتے ہیں وہ سب منطقی ہوتے ہیں اور ان کی

۱۵۔ خوابیدن و خوابیدن (النوم العلم) ڈاکٹر ارنی ص ۱۵-۱۱

پیروی واجب و لازم ہے۔۔۔ تو یہ لوگ ہر شے سے مستغنی ہیں اور ان کے نزدیک تمام رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے۔۔۔
لیکن ان حضرات کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس طرح حقائق کا مقابلہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے پاس یہ بات سے بھی سرکشی جائز ہے اور جس حقیقت کا اثبات ہو چکا ہے یہ لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔

مادی مذہب کے ملنے والوں کی ایک عام عادت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی فکر و فکر کی بنیادوں کو ملباسیٹ کر دیں اور تمام وہ باتیں جو ان کی منطق کے مطابق نہ ہو گورڈ ہی اپنی جگہ نظری سے اس کی سن مانی تفسیر کرتے جاتے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کا مذہب دقیق ترین اور پیچیدہ ترین مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر تحقیق میں ذرا داخل سے کام لیا جائے اور فکر میں ملید بازی نہ کی جائے اور تھوڑی سی توجہ سے بھی کام لیا جائے تو واقعی غیر محسوس امور اس تصدیق کے دائرہ کو تنگ کر دیتے ہیں جو ذات العبد الامداد برادر تفکیر انسانی کی وسعت پر معین و مددگار ہوتے ہیں۔

اس بات کی طرف بھی اشارہ مناسب ہے کہ الہی مفکرین ایجاد و رویا کے سلسلہ میں تمام خارجی و باطنی عوامل، امیدوں، خواہشوں، افکار ماضیہ، اور کائنات کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے۔ (اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ) بہت سے مختلف امراض اور اختلال مزاج کی وجہ سے بھی بہت سے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ تمام کے تمام خواب بے ربط خراشات، دماغی اور عصبی نشاات ہی کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں لیکن مستقبل کی خبر دینے والے خوابوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لہذا ماننا چاہیے گا کہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے تو خود بہت سے ایسے خواب دیکھے ہیں جو منفی حوادث اور مستقبل کی خبر دیتے ہیں

اور اگر ہم اس سلسلے میں صرف مادی عالم ہی پر اختصار کریں تو کوئی قانع جواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ بعضوں کی ماہیت اور جوہر دوسری حقیقت کے پتھر ہوتے ہیں اور ذات العبد للواحد کا نظریہ اس کی تفسیر و توضیح سے عاجز ہے۔

اسی طرح مرفضین (جیسے بعض مادیہ و فیرواڈیا میں ہوتے ہیں) کے محیر العقول کارناموں کو سلی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیئے اور نہ ادر سے خاموشی سے گزر جانا چاہیئے یہ حضرات — مادیہ واد نہت و فیروہ — بھی ایسے عجیب و غریب اعمال کا مشاہدہ کراتے ہیں جن کو لوگوں نے خود دیکھا ہے۔ یا گزشتہ لوگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے۔

اگر ہم روح کو معرفت (ظاہرہ و باطنہ) مان لیں تو یہ سارے واقعات — جو باطنی غنی قوتوں سے ظاہر ہوتے ہیں — کبر کے مندر میں ڈوب جائیں گے — لہذا ہم نے جن مسائل کو بحث کے لئے پیش کیا ہے وہ سب ایک ایسی حقیقت مستقلہ — روح — کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو غیر مادی ہے اور اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ اور اسی سے یہ تہ پہل بداب ہے کہ حقائق کی معرفت کبر کے فکر کے بغیر ناممکن ہے حقیقت کی معرفت کے لئے کبر کا فکر ہی بہترین راستہ ہے۔

اگر ہم انسان کی تشبیہ ایک ایسے ہوائی جہاز سے دیں جو مختلف اجزاء سے بنایا گیا ہو اور اس کا ہر جزو ایک مخصوص فعل انجام دیتا ہو اور مخصوص ذمہ داری کا حامل ہو تو تصویر یہ ملتا پڑے گا کہ وہ ہوائی جہاز بنیادی طور سے ایک ایسے پائلٹ کا محتاج ہوگا جو تجربہ کار ہو اور اپنے فن و مہارت کی وجہ سے اس کی قیادت کر سکے اور یہ بھی ضروری ہے کہ پائلٹ ان اجزاء میں سے نہیں ہونا چاہیئے جن سے ہوائی جہاز بنایا گیا ہے اور نہ ہوائی جہاز کے آلات میں سے ہر لیکن پائلٹ کا ہونا ہر حال ضروری ہے۔ ہوائی جہاز کا منزل مقصود تک پہنچنا ہی پائلٹ کے بغیر ناممکن ہے۔

ہر شے اپنی آخری منزل تک پہنچے گی

یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ موجودہ نظام عالم ایک دن عظیم حادثہ سے دو پار ہو جائے گا۔ یہ کائنات جو انسان کی سعی مسلسل کی تمام عمر جو لان گوارہی ہے اور جس میں انسان طبیعت کی ایک تسخیر کے بعد اس سے بڑی تسخیر کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اور اس کی کندھ صرف زمین تک محدود نہیں رہی ہے۔ وہ آسمان سے آگے کی تسخیر کو سرچا رہا ہے اور اسی لئے اس کی کندھ زمین سے گزرتا ہے۔ زمین تک اور فضا سے بے حد تک ہو گئی ہے۔ یہ کائنات آخر میں ایک خوفناک انجام سے دو پار ہوگی اور ایک فاجعہ عظیم کے ماتحت ناپید ہو جائے گی۔

اور جب وہ عظیم وحاکم ہوگا تو آسمانوں کے سارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور قرونِ مدیدہ میں جمع ہو جانے والی چیزیں روٹی کے گلے کی طرح بکھر جائیں گی، سمندروں میں یہاں پیدا ہو چکے گا، قبروں سے مردے نکل پڑیں گے اور زمین میں ہلکے ہلکے کیڑے کی طرح تمام درختاں جو ایک مدت دراز سے اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اپنے کرموں سے نکل پڑیں گے اور اس شہنشاہی کے بعد سے ہلکی ہو جائے گی اور آخر میں کائنات عظیم گرد و بار کا مجرہ بن کر رہ جائے گی۔ اور گویا پوری کائنات ایک عظیم ستھوڑے سے پس دی جائے گی۔

یہ پراگندگی، متناثر، عناصر کا اختلاط اس طرح ہوگا کہ ایک کا دوسرے سے تیز کرنا ممکن ہو جائے گا۔ ہماری کائنات کو یہ انجام ہوگا۔ خود قرآن مجید انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نظام ایک مبینہ مدت کے لئے ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے: **مَلاحظہ کیجئے:**

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ فَاِنِّي اَنْفَسِهْمَا خَلَقْتُ اِلَهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمْ لَا يَبَالِغُ حَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ (س دم آیت ۸) کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان و زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے مینا میں ہیں بگل ٹھیک اور مقرر مباد کے لئے پیدا کیا ہے اور بہتر ہے لوگ تو اپنے پروردگار کی (بارگاہ) کے حضور (قیامت) ہی کو کسی طرح نہیں مانتے۔

اور دوسری طرف قرآن یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ ان اعدائے کا ہونا حتمی ہے اور جہنم ہر موجود کے جسم سے لباسِ زندگی اُتار لیا جائے گا اس دن نہ تو کوئی شخص اور نہ ہی کوئی فتنے ذاتِ پروردگارِ عالم کے عذاباً رہے گی۔ آئیے ذرا قرآن کی زبان اس جہنم کی منظر کی تصویر کشی دیکھیں اور اس عالم کا مشق کیا ہوگا اس کی طرف توجہ دیں ارشاد ہوتا ہے: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي لَكُمْ السَّاعَةُ ۚ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تُنفِثُهَا نُفُثًا ۚ وَكُلُّ مَرَضٍ غُصَّةٌ ۚ فَمَا اَرْضَعَتْ وَتُلْعَقُ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلًا ۚ حَبْلُهَا وَتُسْرَىٰ ۚ السَّاسُ سَكْرٰى ۚ وَمَا هُمْ بِسَكْرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ۔ (س الحج، آیت ۲۰۱) اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو (کیونکہ) قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں) ایک بڑی سخت چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ڈور کے (ارے) اپنے دودھ پیتے (بچے) کو بھول جائے گی اور ماری عالمِ جہنم اپنے اپنے حل (مارے و دھشتے) گرا دیں گی اور (گنہگار) میں لوگ تمہیں متوالے معلوم ہوں گے، مالاکرم وہ متوالے نہیں ہیں بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے کہ لوگ بے حواس ہو رہے ہیں)۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۖ فَكَانَتْ هَبًا مِّنْ مَّكْبُتًا (س واقعہ آیت ۴ تا ۶) جب زمین بڑے زوروں میں ہلنے

لگے گی اور پہاڑ (ٹکڑا کر) بالکل چور چور ہوں گے پھر ذرے بن کر اڑنے لگیں گے۔
 ایک اور جگہ ارشاد ہے: **يَسْأَلُ أَمِيَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِذَا بَرِقَ الْمُبْصَرُ وَخَسَفَ الْفُجَمَرُ فَجَمِيعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ يَقُولُ اِلَّا فَنَاقٌ يَوْمَئِذٍ اٰمِيَنَ الْفُجَمَرُ** (میں قیامت آتی ہے ۶ تا ۱۰) پر چبڑا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا تو جب انہیں چکا چندہ میں آجائیں گی اور پانہ میں گہن لگ جائے گا اور سرخ پانہ اکٹھا کر دیے جائیں گے تو انسان کہے گا کہ آج کہاں صباگ کر جاؤں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: **يَسْأَلُ الْقَوْمُ طِيَسَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ فَجُرْجَتْ وَ اِذَا الْجِبَالُ فَجِيَّتْ** (میں ہر صلاحت آیت ۸ تا ۱۰) پھر صرب تاروں کی چمک باقی رہے گی اور صرب آسان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ (روٹی کی طرح) اڑے اڑے پھر رہے اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: **اِذَا السَّمَاءُ اُنْفَطَرَتْ وَ اِذَا الْاَنْكُوَابُ اُنْفُثِرَتْ وَ اِذَا الْاَلْبَعَارُ فَجِيحَتْ وَ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ** (میں انفطارت آیت ۱۰) جب آسان ترخ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب دیباہ کر (ایک دوسرے سے) لی جائیں گے مادی قبریں اکٹھا کر دی جائیں گی۔

NICOLAS CAMILLE FLAMMARION

ماہر فلکیا نیکولس کامیلے فلا مارکون

اپنی کتاب (ہنایۃ الدنیا) میں کہتا ہے۔ اپنی پوری ہیبت و حجب ہلال کے ساتھ (اس کو راضی میں) زندگی منظم شمس کے قوتِ باذبہ عامہ اور قوتِ مرکزی طارودہ کے تبعیت کا نتیجہ ہے کیونکہ قوتِ باذبہ عامہ تمام اجزائے عالم کو ذرات سے لیکر ستاروں تک ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہے۔ اور قوتِ مرکزی طارودہ ان کی حرکتوں کو

منبط و نظم میں رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ تمام اخلاف عالم میں ایک عام نظام کو پھیلاتی ہے۔
 لیکن یہ پورا نظام — نظام شمسی — ہم جاہیں یا نہ جاہیں ایک دن وہ ہم و ہم ہر جہاں
 اور ستارے اپنی موت مر جائیں گے۔ اور ہر کے ٹوٹے ہوئے موتیوں کی طرح ہم ستارے
 اور ادمر بکھر جائیں گے۔

روایات اور آیات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام کسی ایسے حادثہ
 کی وجہ سے، جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ واقعہ بکھر جائیگا اور دفعہٴ مروجہ ستاروں اور
 نظامِ مکیونی کی عمر ختم ہو جائے گی۔

فلکیات کا انگریز عالم ریل ^{RAIL} کہتا ہے کہ یہ کائنات
 دس ہزار لمیون سال یا پندرہ ہزار لمیون سال پہلے ایک عظیم انفجار کے نتیجہ میں وجود میں آئی ہے
 اس انفجار نے اپنی آدھی طاقت یا اُدھ کو اس لئے صرف کر دیا کہ ستارے فضا کے
 علاقہ میں پہنچ جائیں اور کہکشاؤں میں آدھی طاقت محفوظ کر دی جا آخری انفجار میں کام آئیگی
 قرآن کہتا ہے: **خَيَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكَتُبِ** (س انبیاء
 آیت ۱۳) (یہ) وہ دن (ہو گا) جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح خلوں کا
 طرار پیٹا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا اعلان ہے: **وَإِذَا الْفُجَارُ يُنْقَوَتْ**
 (س تکوین آیت ۶) اور جس وقت دیا آگ ہو جائیں گے، تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:
خَيَوْمَ تُكْوَى السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (س معارج آیت ۸) جس دن آسمان پگھلے
 ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔

یہ دونوں (دوسری اور تیسری) آیتیں سابق علماء کے نظریات کی مخالفت کرتی ہیں:
 کہ دنیا کی عمر کا فائدہ درجہ حرارت کے گھٹ جانے اور موجودات کے منہد ہو جانے کی وجہ سے

ہوگا۔۔۔۔۔ لیکن یہ دونوں آتین باقی ہیں کہ قیام بحث کے دوران سورج کی حرارت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی موجود زندہ نہیں رہ سکے گا۔

اور آج۔۔۔۔۔ جبکہ علم کی ترقی اپنے سورج پر پہنچ چکی ہے۔۔۔۔۔ کے اہر علماء۔۔۔۔۔ اپنی معرفت کے مطابق۔۔۔۔۔ اس دن کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں: چنانچہ جورج فاسٹ

زمانہ گزرنے کے ساتھ سورج کی شاعری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جس وقت سورج میں موجود ایٹم جو جن ختم ہو جائے گا تو شمسی طاقت سرگنا ہو جائے گی۔ اور اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی طاقت کے سلسلے میں تحقیق کلاسیکی روشنی نظریہ کے بالکل مخالف ہے۔۔۔۔۔

اس کہنے کے بجائے کہ سورج میں فعل و انفعالی کی کسی کی وجہ سے ایک دن الیا آئیکہ کا ساری چیزیں منجمد ہو جائیں گی ہیں یہ کہنا جائز ہے کہ سورج کی حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے اس کو اپر زندگی ختم ہو جائے گی۔

سطح زمین کی حرارت اس درجہ تک پہنچ جائے گی جس درجہ پر پانی کو گھٹنے لگتا ہے اور اگر پانی اور مائع زمین کا اوپر کا حصہ اس گرمی سے نہ بھی بچ سکا تو اتنی بات ہر حال یقینی ہے کہ سمندروں کا پانی کو گھٹنے لگے گا۔ اور جبکہ تمام زندہ موجودات کھو لے کر ہٹے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا درجہ حرارت مقرر ہوتا جائے گا کہ زندہ موجود ختم ہو کر جائے گی اور احتمال قوی ہے کہ درجہ حرارت کے ناقابل برداشت حد تک پہنچنے سے پہلے زندہ موجودات فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی۔

لے: پیدائش مرگ و نشید (ظہور دانش و موتہا) ص ۱۳۱

یہی شخص دوسری جگہ کہتا ہے: ملائین سال پہلے سے یہ انتشار کیا جا رہا ہے کہ سورج اور قمر زہرہ کے مدار سے بڑا ہو جائے اور اس کی روشنی دس لاکھ سالوں سے دیکھتے ہیں گنا بڑھتا اور پھر اس وقت سطح زمین کے تمام سمندر دھو دیا بڑی شدت سے کھولنے لگیں گے۔

نبی و نوح کے وقت کی کیفیت قرآن مجید اس طرح بیان کر رہا ہے:

وَفُتِحَ فِي الصُّورِ نَصَبٌ مِّنَ الشُّجُورِ وَمِنَ الْاَنْهَارِ اِنَّا مَن شَأْنُكَ
ثُمَّ فُتِحَ فِيهِ الْاُخْرَىٰ مَبَاكَا هُمْ قِيَامٌ يُنْشَرُونَ (س الزمر آیت ۱۰)

اور (جب پہلی بار) سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں، (سوت سے) بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر (البتہ) جس کو خدا چاہے وہ بچے گا۔ پھر (جب) دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو غوراً سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ مگر یا سور دوسرے مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلے میں دنیا بپٹ دی جائے گی اور زمین کے لوگ جہاں اپنی زندگی میں جنگ و مہال میں مشغول ہوں گے وہ گر پڑیں گے اس پہلے سور میں تمام زمین و آسمان کے باشندوں کو بلکہ ملائکہ تک کو سوت اپنی آغوش میں لے لے گی اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے سوت زندہ ہو جائیں گے اور یہیں سے قیامت کی ابتدا ہوگی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اس وقت ان سے سوالات کئے جائیں گے۔ اور لوگ خوف و ڈر سے قمر و قمر کا پ رہے ہوں گے قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے:

فَلَا تَكْفُرْ لَنَا مِرْجَ بَعَثْنَا مِنْ مِّنْ قَدِمًا هَلْكَ (س یسین آیت ۵۲)

اور (میلان ہو کر) کہیں گے: اے انوکھ! (ہم تو پہلے سور سے تھے) ہیں ہماری خواجہاں سے کس نے اٹایا؟ — پھر وہ اپنی آنکھوں کو اچھلے کھولیں

لے: اود زمین و آسمان (اود الارض والسماء) ص ۳۳۵

گے اور کہیں گے هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَیْ اَنْمُرْسَلُوْنَ۔
(مؤمنین آیت ۵۲) یہ وہی اقیامت کا دن ہے جس کا خدا نے (بھی) وعدہ کیا تھا
اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔

صدر اور اس کا بھونکا جانا ایسا ہے جیسے کہ جنگ کی ابتداء کے لئے لشکروں میں بوق
بجایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ آلودگی اور تیاری کے لئے بجایا جاتا ہے اور دوبارہ حملہ کرنے کیلئے
بجایا جاتا ہے۔ پس گویا صدر واقعا موجود ہے ایک مرتبہ سب کی موت کے لئے پھونکا
جائے گا اور دوسرا عمومی زندگی کے لئے۔

پس جن آیات میں طبیعت کے اندر تغیر و تبدل کا تذکرہ ہے تمام موجودات کے اندر
رعب و شہر و غل ہر گاہ زمین، آسمان، پھول، پتے، بڑے، انسان، حیوان (بلکہ تمام مملوکات
مبہوت و حیرت میں ڈوبے ہوں گے۔ اور سب پر خوف طاری ہوگا اور ہر شخص اپنے میں
مشغول ہوگا یہ عام لوگوں کی حالت ہوگی۔

لیکن گنہگار، مفسد حضرات کیا کریں گے؟ یہاں سے مغرینوں کی حالت نثار کا بیان ہے
کہ اس روز سیاہ دل حضرات زمین پر دوبارہ واپسی کی تمنا کریں گے تاکہ واپس جا کر اپنے
اس شرمناک دہنی کی تلافی کر سکیں، جس میں خدا کی نافرمانی کا ہے اور انبیاء کے راستے پر نہیں
چلے ہیں۔ اور وہ وعدہ کریں گے اس مرتبہ ہم یقیناً حق سے تمسک کریں گے۔
لیکن افسوس! وقت گزر چکا ہوگا پس اس فناء میں کہ جہاں عظمت الہی کا خوفناک
حکومت ہر چیز پر چھایا ہوگا ہر فرد انسان سے عسیان و تمرد کی قدرت سلب کرنی جائے گی اور
ہر شخص اس آواز کے تیچے چلے گا جس میں خدا کے حضور حاضری کا حکم دیا گیا ہوگا۔

برہ و گار عالم لوگوں کے منبروں کو جھنڈا رہا ہے تاکہ ان کو اس انسان کا بنام سے
بچا کے چنانچہ ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے دل لرز اٹھیں، ارشاد ہر تار ہے،

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ كَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (من الفناء حمیت ۶)۔
 اے انسان! تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا۔
 اور لوگوں کو خدا ڈراتا ہے: اَسْتَعِينُوا لِزُبْحَم مِّن قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ
 لَا مَرَدٍّ لَهُ مِّنَ اللّٰهِ كَمَا لَكُمْ مِّنْ مَّالٍ جَاءَكُمْ مَسِيْرًا وَمَا لَكُمْ مِّنْ تَنْكِيرٍ
 (من شوریٰ حمیت ۱۷)۔ (لوگو) اس دن کے پہلے جو خدا کی طرف آئے گا اور کسی طرح
 (نامے) نہ ملے گا اپنے پروردگار کا حکم مان لو (کیونکہ) اس دن نہ تو تم کو کہیں پناہ کی جگہ ملے
 گی اور نہ تم سے (گناہ کا) انکار ہی بن پڑے گا۔

میدان بحث میں انسان کی آمد

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوسری دنیا میں زندگی کیسی ہوگی کیا بشر فقط جسمانی ہوگا اور
 یہی مادی زندگی واپس آجائے گی جو اس مادی جسم کے آثار میں ہے۔ یا زندگی دلائلی فقط
 روح مجرد اور خالص کے جو گھٹے میں پلٹے گی جس کا جسم ادنیٰ سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ ہوگا
 اور یہ معلوم ہی ہے کہ روح کو نہ فنا ہے نہ اس پر دم طاری ہو سکتا ہے۔

اور یا معاد کے دو جہتے ہوں گے۔ ۱۔ روحانی۔ ۲۔ نصفت جسمانی۔ نصفت جسمانی سے
ہلکا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زندگی کی عاپسی ایک لطیف جسم میں ہوگی جو مروجہ مادی
جسم کا ایک پنڈ ہوگا۔ یا پھر ایک تیسرا احتمال بھی ہے کہ چونکہ انسان کی حقیقت جسم و روح
سے مرکب ہے لہذا دوسری زندگی بھی دو جنموں پر مشتمل ہوگی باین معنی کہ نہ اوی بدن
ہوگا۔ ————— جو کیا دی و فیز باوی افعال و انفعال کا مجموعہ ہے۔ ————— اور نہ بعثت کے
وقت اس جسم سے روح الگ ہوگی۔

یہ وہ مختلف رائیں ہیں جو کینیت بے ث کے لئے دوسری زندگی کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں اور اسبابِ نفوذ و متحرکین میں ہر ایک نفوذ کا کوئی متوہیج نہیں ہے۔ اب ہم ہر ایک کی شرح و توضیح کریں گے۔

۱۔ مدار کی ایک اچھی خاصی تفسیر یہ ہے کہ نظر یہ کی حامل اور ان کا کہنا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا اور بدن کے کیمیائی و فیزیائی افعال و انفعال ختم ہو جائیں گے اور اگرچہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ لیکن بے ث میں بدن کے وہ اجزاء جو مٹی میں، مہر کے ذرّوں میں، مٹی کی مبروں میں منتشر و ناپید ہو چکے ہیں۔ وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں گے اور پھر انسان کو دوسری نئی زندگی مل جائے گی اور پھر روح کی حالیسی — روحِ جبر بدن کے ہمارے و خاص میں ہے — حتمی طور پر بر جائے گی۔

۲۔ زمانہ نامنی کے فلسفیوں نے دوسرے نظریہ کو اختیار کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وجود انسانی کا اساس و منبع چونکہ روح ہے اور اس کی کینیت متحرکین استمرار بقا کی سادہ و عادی ہے اور عزت کے وقت اسلی منصرف — یعنی روح — اپنے مادی جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرفست کر دیتا ہے۔ اور جسم کا وہ دوزخ جو ایک مختصر مدت تک کے لئے ستر تھا اور جس نے اپنی قدر و قیمت روح کے زیر سایہ حاصل کی تھی، ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جسم میں صرف اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ نقد ایک محدود مدت کے لئے اس اسلی منصرف کی حفاظت کر سکے۔ اور اس کے بعد وہ عوامل مادیہ کے تحت تاثیر ختم و زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن روح — جو ایک مجرد و غیر مادی ہے — ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس لئے میدانِ بے ث میں صرف روح ہی داخل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور مادہ کا کوئی منہوم و معنی ہی نہیں ہے۔ اس بنا پر تمام ثواب و عقاب صرف رد مانی ہوگا۔ اور اس دوسرے نظریہ کے تائیدین اولاً قرآن نامنی میں لے آئے اور آج اس کا کوئی مخالف نہیں ہے اور

نمائیہ کہ اس نظریہ کے صحت پر کوئی محکم دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اور شاہیہ کہ محققین علماء کی طرف سے اصلی اور واقعی نظریہ کے انتشار کی وجہ سے اس میں بہت سے نقصانات و نقص بھی معلوم کر لئے گئے ہیں۔

۲۔ تیسرے نظریہ کے قابل مبین قدیم فلسفی حضرات ہیں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم موت کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں، تو واقعی طور پر ہمارے اجسام فنا اور زائل ہو جاتے ہیں اور پھر نہ تو اس مادی بدن کا جزا واپس آتے ہیں اور نہ منتشر شدہ عناصر ہی چلتے ہیں۔ البتہ روح باقی رہتی ہے۔ لیکن وہ بھی خالص تجرد کی حالت میں نہیں رہتی بلکہ ایک لطیف جسم میں ملول کئے ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں فعل و افعال کیسیا ویہ فیزیائی کی قابیلیت نہیں رہتی لیکن مبین جہات سے اس جسم سے شہ ہوتا ہے اور اس کو (جسم مثالی) کہا جاتا ہے اور یہ جسم جسم مثالی — بہت ہی فعال ہوتا ہے اس میں موانع کو ختم کر دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک غالب موجود و ثابت وابدی کے اندر اپنی ابدی زندگی کو قائم رکھے۔

۲۔ چوتھی رائے بہت سے فلاسفہ و متکلمین کی ہے ان میں سے کچھ تو زائد ماضی میں تھے اور کچھ اس وقت بھی زندہ موجود ہیں۔

اس نظریہ کا دار و مدار اس کھد پر ہے کہ معاد مکمل واپسی کا نام ہے۔ کیونکہ انسان سے جو چیز بھی متعلق ہے اسے فنا نہیں ہے اور وہ دوسری دنیا میں اپنے تمام ابعاد اور سارے خصوصیات کے ساتھ نئے سرے سے زندگی بسر کریگی۔ لیکن وہ زندگی بہت ہی ارفع و افضل شکل میں ہوگی۔ اور اس مرحلہ میں پہنچ کر اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ روح دادہ ایک موجود واحد کی شکل میں ہوں گے حالانکہ درحقیقت دونوں مختلف ماہیت ہیں۔ اور یہ اتحاد اس قریبی واسطہ کی وجہ سے ہے جو دونوں کو مربوط کئے ہوئے ہے۔

پس گویا دوسری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں جنہوں پر مشتمل ہے جس طرح دنیاوی زندگی میں دو جنہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

یہ بات صحیح ہے کہ حیات بعد الموت کی کیفیت پر ہم کوئی عقلی دلیل نہیں قائم کر سکتے لیکن جرجیر بحث کے لائق اور عقلی و فلسفی کے قابل ہے وہ "اصل مصاد و بعثت کی ضرورت ہے" لیکن یہ کہ ممکن صورتوں میں کون سی صورت متی الوقوع ہے۔ عقل و فلسفہ اس کو نہیں مل کر سکتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود آخری رائے سے سبائی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ یہ نظریہ اسلامی تصور صریح سے متفق ہے۔

قرآن کریم — جو اسلامی مسائل کا سب سے اہم مددگار ہے — نے متعدد جگہ معاد کے مہمانی ہونے کا ذکر کیا ہے اور صریح طور پر اعلان کیا ہے کہ انسان قیامت میں اسی دنیاوی جسم کے ساتھ محشر میں لے گا۔ اہل اس قسم کی آیات اتنی واضح ہیں کہ جن میں کسی قسم کی تاویل بھی ممکن نہیں ہے۔۔۔ لیکن ان آیات کو ملاحظہ فرمائیے، اَللّٰهُ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُ لَهُمْ اَلْحٰیٰۃَ ثُمَّ يُرْجِعُوْنَہُمْ (سورہ زمر، آیت ۱۱) خدا ہی نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا پھر تم سب لوگ اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: اَلْيَحْصِبُ الْاِنْسَانُ اَلَّذِيْ جُمِعَ عِظَامُهٗۤ اَبْلٰیۤیٰ مُبْدِیْنَ عَلٰی اَنْ تُسَوِّیَۤہِۭۤ اَبْشٰۤرَہٗۤ (سورہ قیامت، آیت ۴۳) کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ٹہریوں کو (اب) کسیدہ ہونے کے بعد جمع نہ کریں گے۔ ان ہم مژدہ کریں گے۔ ہم اسی پر تامل ہی کہ اس کو پر لپہ درست کریں۔ یہ آیت کہ یہ اس بات پر صریح دلالت کرتی ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ بدن کے اجزاء فنا اور متشر ہر جانے کے بعد ان میں دوبارہ زندگی کی کیا نہیں ہے۔ وہ لوگ خدا کی عیسر تنہا ہی قدرت کی معرفت ہی نہیں رکھتے اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انسان کو دوبارہ انہی ذرات کے ساتھ پیدا کرنا بلکہ ان ہر ایک خلوق کی جو پھروں میں پیچھے ہے

ہیں اسی طرح دوبارہ بنانا خدا کی غنیمت محدود قدرت کے مقابلے میں ایک امر بے بس ہے۔

تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ لَيْسَ خَلْقَهُ أَتَقَالُ مِنْ يُخَلِّقُ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ تَلْكَ يُخَلِّقُهَا اللَّهُ ذِي الْأَشْأَا حَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ جَبَلٌ خَلَقَ عَلِيمٌ (من یسین، آیت ۷۸، ۷۹) اور ہدای نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی خلقت (کی حالت) بھول گیا (اور) کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں (سڑھل کر) خاک ہو جائیں گی تو دیکھ! کون (دوبارہ) زندہ کر سکتا ہے۔ (اے رسول!) تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو اسی طرح یہ کچھ نہ تھے پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔

قرآن عظیم نے جناب عزیز کا قصہ بیان کیا ہے اور جناب ابراہیم کا قصہ بھی تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ دونوں قصے موادِ حسانی کے زندہ ہونے ہیں اور خدا نے ان دونوں نبیوں کا سبب مبنی صورت سے واضح کر دیا ہے اور ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے بعث و نشر کا غور دیکھا ہے اور ان کو یہ بھی دکھایا کہ متفرق اجزائے بدن میں روئے سرے کیونکر داخل ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب حالات سازگار ہو جائیں تو خدا کے حکم سے دوبارہ نئی زندگی دی جاتی ہے۔

جناب عزیز کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن اپنی سواری پر جا رہے تھے تو ایک ایسی جگہ سے آپ لاگز ہوا جہاں ایک خرابے میں بہت سے لوگوں کی بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں اور جن کو مرے ہوئے ایک طویل زمانہ گزر گیا تھا یہ دیکھ کر جناب عزیز بہت دیر تک سوچتے رہے اور سوال کیا ان بوسیدہ اجسام کو خدا کیونکر زندہ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ خدا نے ان کی بھی روح قبض کر لی اور سو سال کے بعد دوبارہ ان کو نئی زندگی بخشی اور سوال کیا عزیز تم کہتے دن یہاں رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ! تو ان سے کہا گیا تم بیان پر سو سال مردہ پڑے رہے اور خدا اپنے گھر سے کو دیکھو جس کے اجزاء منتشر ہو چکے ہیں

ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اور اپنی فیہر محدود قدرت دکھانے کے لئے خدا نے عزیرؑ کے پانی اور کھانے کو ویسے ہی محفوظ رکھا جیسا کہ تھا اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ پانی اور غذا فطری عوامل مثلاً روشنی، گرمی، غیب اور غیرہ کی وجہ سے بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیرؑ کا کھانا پانی مکمل ایک قرن گزرنے کے بعد بھی بیسے کا قیما رہا۔ لیجئے پورا قصہ پڑھیے۔

أَذْكَىٰ مَرَّ عَلَىٰ قَسْرِ يَدْرِ خَاوِبَةٍ عَالِيٰ عَرْشِهَا
قَالَ أَنَّىٰ يُخْفِيٰ هَٰذَا ۖ وَاللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَامَ مَا شَاءَ اللّٰهُ مَا أَكْفَىٰ عَٰلَمَ
ثَمَّ بَعَثَ لَهَا قَالَ كَمْ لَيْسَتْ؟ قَالَ لَيْسَتْ خَيُومًا أَذْ بَعَمَنَ يَنْعَمَ قَالَ بَلَىٰ
لَيْسَتْ بِمَا أَكْفَىٰ عَٰلَمًا نَظَرُ إِلَىٰ طَعَامِهَا لَوْ وَشَرَّ بَلَدٍ لَّمْ
يَسْتَنْهَ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ أَحْمَارِكْ وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ
إِلَىٰ لِعِظَامِكَ كَيْفَ تَشْفِرُهَا ثَمَّ تَكْسُوهَا لِحَافًا تَأْتِيَنَ لَكَ
قَالَ أَعَلِمَ أَتَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (س بقرہ آیت ۲۵۹)

اے رسول! تم نے نہ مثلاً اس (نبیؑ کے حال) پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر (سے ہرگز) گزرا اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھتریں پر ڈھکے گر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ (کہنے لگا) اللہ! اب اس گاؤں کو (ایسی) ویرانی کے بعد کیونکر آباد کرے گا؟ اس پر خدا نے اسکو (مارٹو لگا اور) سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اسے بچھا اٹھا (تب) پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے عرصہ کی ایک دن پڑا یا ایک دن سے بھی کم؟ فرمایا: نہیں تم (اسی حالت میں) سو برس پڑے رہے، اب ذرا اپنے کھانے پینے (کی چیزوں) کو دیکھو ابسی تک نہیں اور ذرا اپنے گدے (سواری) کو تو دیکھو (کہ اس کی ٹہریاں ٹوہیر پڑی ہیں اور سب اس واسطے کیا ہے) تاکہ لوگوں کے لئے تمہیں حدیث کا نمونہ بنائیں اور (اچھا اب اس گدے کی)

ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیونکر ان کو جڑ باڑ کر دھانچہ بناتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر یہ غلہ ہر ہر اقبوے ساختہ بول اٹھے کہ (اب) میں یہ یقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی دوسری متعدد آیات ہیں جو ملاحظہ مساد کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں اور صرف مساد رد مافی کی نفی کرتی ہیں مثلاً ارشاد خداوندی ہے: **وَأَنَّ السَّاعَةَ** **مَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ**۔ اور قیامت یزالی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں خدا دوبارہ زندہ کریگا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: **وَأَنَّا نَحْنُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ كُفَرُوا** **بَدَأْكُمْ تَعْبُدُونَا** (اس احزاب آیت ۲۹) اور اس کے لئے نری کھری عبادت کر کے اس سے دُعا مانگو جس طرح اس نے تمہیں شروع (شروع) میں پیدا کیا تھا وہ اسی طرح پر (دوبارہ) زندہ کئے جاؤ گے۔

یہ آیت کریمہ ایک مختصر اور بلیغ جملہ سے انسان کی ابتداء سے خلقت کی طرف منتقل کر رہی ہے کہ کس طرح جاہ زمین اور پانی سے بننے جسم کو مرکب فرمایا علاوہ یہ عناصر (زمین و پانی) کسی وقت غذائی مواد کی صورت میں تھے۔ زمین کے مختلف حصوں میں پھرتا ہوا اور ترکاریوں کی صورت میں منتشر تھے اور یا پانی کے قطرہ کی صورت میں سمندروں میں گم ہو چکے تھے کیونکہ بخار بن کر بادل کی صورت میں اُسے پھر بارش کی صورت میں زمین پر برسے پھر آخر انسان اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتا کہ یہ منتشر مواد جبکہ لاد پانی نے زمین کے مختلف اُسران میں پھیل دیا تھا دوبارہ اکٹھا ہو کر اپنی پہلی شکل میں آ سکتے ہیں؟

۱۔ سورہ حج آیت ۷۷

تجدید ادا اگر تجدید حیات ایک غیر ممکن چیز ہے تو بتائے خلفت میں اس کا ختم کیونکر ہوا؟

قرآن عید ایک اور مروج پیش کر رہا ہے جو عباد مہمانی سے متعلق ہے چنانچہ ارشاد ہے: **وَقِيْلَ لَكُمْ يَحْسُرُ اَعْلٰمُ اللّٰهِ اِلٰى الشَّامِ فَمِنْ يَوْمٍ يُؤْوِعُوكُمْ وَخِيْلَ اِنَّا مَاجِئَاكُمْ دُحًا مُّشْهَدًا عَلَيْهِمْ مِّنْهُمْ مَّسْمُوعٌ وَّاَبْقَاكُمْ فِيْكُمْ حُلُوْلًا مِّمَّا كَانْتُمْ اِيْعْمَلُوْنَ وَاَقَالُوا اِلْحُلُوْلَ مِنْهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَلَطَقْنَا اللّٰهُ الَّذِيْ نَحْنُ اَلَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ كَذٰلِكَ نَرْجِعُكُمْ اِلَيْهِ فَنُخَلِّقُكُمُ السَّجْدَ** (آیہ ۱۹، ۲۱ سورہ اس سجدہ) **حَدَّ السَّجْدَ** بھی کہا جاتا ہے **مَقَرَّ** اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف شکستے جائیں گے تو یہ لوگ ترتیب وار کھڑے کئے جائیں گے یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم کے پاس جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دگشت (پوست) ان کے خلاف ان کے مقابلے میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اور یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی دی تو وہ جواب دیں گے کہ جس خدا نے ہر چیز کو گواہ کیا اس نے ہمیں بھی (اپنی قدرت سے) گواہ کیا اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور (آخر) اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔

یہ بہت ہی عمیق اور رب وار موقف ہو گا اور موقف میں کسی کو تصور بھی نہ ہو گا کہ اس کے بدن کے اجزاء اس کے خلاف گواہی دیں گے ایسے موقع پر گواہی کے لئے خدا نے جس قدر کہ متنب کیا جو تمام چیزوں سے زیادہ بدن سے ملی ہوئی ہے۔

جن لوگوں کی قوتِ فکر کم ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ مخلوق کے تمام افعال عکسِ پروردگارِ عالم کو ہے وہ گناہوں اور فساد کا ارتکاب کرتے ہیں ادا اپنے عیرب کو لوگوں کی

نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ان کی سماعت ان کی بھارت ان کے علبودب خلاف ہو جائیں گے۔ اور یہی چیزیں منبع علم ہوں گی، یہی چیزیں سامنے آکر ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ لہذا انسان سمجھت ہو کر اپنے اعزاء سے کہے کہ ارے تمہارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو جواب میں اعزاء کہیں گے جس زمانے سب کو قوت نطق دیا ہے اسی نے ہمیں بولنے پر آمادہ کیا ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں، جب (سند) اور ٹوٹ جائے گا زمانے گزر جائیں گے یہم نشور قریب آجائے گا تو ہزاروں کو قبروں سے پرندوں کو گھومنے سے اندوہ کو سلجھوں سے، طاقت کا ہوں سے اس طرح نکلے گا کہ اس کے مکم کی طرف دھڑبے ہوا گئے، باجماعت، صفت و صف کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ اس کے معاد کی طرف چل رہے ہوں گے، ذلت کے لباس جسم پر ہوں گے اور سرنگوں ہوں گے، جیسے بیکار مہرے ہوں گے، امیدیں شقیع ہو چکی ہوں گی، دل دھوک رہے ہوں گے، آوازیں پٹ رہی ہوں گی۔

بعض آیات میں ہے کہ بعث میں بن دنیاوی بن بیابان کا شفا ارشاد ہے،
 كُلَّمَا فُضِّجَتْ جُلُودُهُمْ، بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ
 ہن النساء آیت ۵۶) اور جب ان کی کھالیں (بدل کر) لی جائیں گی تو ہم ان کے لئے
 دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔
 یہاں پر ایک ڈراؤنا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جس طور پر عذاب جسم پر لگا اور یہ عذاب
 مفسدین کے لئے مکر ہو تا ہی رہے گا۔

۱۔ نفع البلاغ از ڈاکٹر مصبی صالح ص ۱۰۸، ۱۰۹

یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آیات پہلی آیات سے مستدام نہیں ہیں کیونکہ نئی کمال اسی کی ذات سے بنائی جانے لگی پس اس میں کمی ہو یا زیادتی اس کے وجود میں کوئی تغیر نہ ہوگا لیکن بہتر ہے کہ عدم مستدام کی تفسیر امام جعفر صادق سے سنیں۔

حنظل بن فہاش کہتے ہیں (ایک مرتبہ) میں مسجد محرام (ایسے وقت) پہنچا کہ ابن ابی جہزہ امام صادق سے کھانسی غلبت ملبودہم الخ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اس غیر کا کیا حکم ہے کہ جلی ہرنی کمال کی جگہ اس کو کر دیا جائے گا؟ امام نے فرمایا: تجھ پر ولے ہو یہ کمال وہاں ہے اور غیر بھی ہے۔ اس نے کہا دنیاوی چیزوں سے مثال دیجئے، سرکار نے فرمایا اگر کوئی آدمی انیٹ اشکار توڑ ڈالے پھر بجٹ میں سے بار اس کو انیٹ بنا لے تو یہ وہی پہلی والی بھی ہے اور دوسری بھی ہے۔

رسول اکرم جب معاد حبشی کا تذکرہ فرماتے تھے تو آپ کی گفتگو مشرکین کو عجیب و غریب معلوم ہوتی تھی نہ تو یہ لوگ سمجھ پاتے تھے اور نہ قبول کرتے تھے اور اسی لئے وہ لوگ بددینی کی باتوں سے آپ کا مقابلہ کرتے تھے۔

قرآن بھی چاہتا تھا کہ اس فضا کو جو پیار انکار سے پُر ہے جو میں ظلم و ادا پرستی کا چرچا ہے، نامستقل عقائد کی برباد ہے اور جن میں دن بدن انحطاط ہے اسے ایک ایسی فضا سے بدل دے جو آزاد فکر کی ایک ہوا و حقیقت کی طہار ہو اسی لئے یہ قورن کی باتوں کا ذکر کرتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُفِخُ فِي سُرُورٍ يُدْعَوْنَ بِهَا إِلَىٰ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا إِلَىٰ الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (من سبأ آیت ۸۷) اور کفار (سفرے پن سے باہر) کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے ہمیں الیا آدمی (عسکری) بتا دیں جو تم سے

بیان کرے گا کہ جب تم دھر کر ٹرگی جاؤ گے اور ہاں کل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم یقیناً ایک نئے جسم میں آؤ گے۔ کیا اس شخص (عہد) نے خدا پر جھوٹا طرآن ادا ہے یا اسے جنون (ہرگی) ہے (نہ محض جھوٹے ہیں نہ انہیں جنون ہے) بلکہ خود وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عذاب اور پتے درج کی گزاری میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہ آیات و مناسحت کے ساتھ معاد حسابی کو بیان کر رہی ہیں اور اس کے خصائص ان کی تاویل غیر ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم موصوعہ کو ایک دوسرے زاویہ سے دیکھیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم و روح دو مرتبہ حقیقت ہیں اور ان میں دونوں کا ارتقاء و جدوجہد انسانی کی تکوین تک پہنچاتا ہے اور میدان وجود میں جو حرکت یا ارادے متعلق ہوتے ہیں جہاں بن کا شروع ہے۔

اور اس نظریہ کے پیش نظر نہ صرف یہ کہ ہم جسم و روح کے انفعال کو ماننا پڑتا ہے بلکہ واقعی انسان کے وجہ نظر کے جواہر پیش کش کے باتیں وہ انسانی زندگی کی تجدید کے لئے ان دونوں جسم و روح میں ترکیب کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اور ہم جانتے ہیں کہ روح و جسم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ جسم انفعال روح کا وسیلہ ہے اور جسم کی اہمیت اور اساسی عنصر ہونے کی وجہ سے یہ روح کے انفعال میں استمرار کے لئے کافی مؤثر ہے۔

معنی لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آتا ہے کہ تاریخ بشر میں جتنے لوگ مر چکے ہیں ان سب کے لئے قیامت کے دن "جمع کرنے کے لئے یہ کڑا رن نامکمل ہے ابتدا کے خلقت سے نفع صدمہ تک جتنے بھی انسان مرے ہیں اس چھوٹے سے خط میں کیونکر آئیں گے؟ مگر یہ اعتراض بے بنیاد ہے کیونکہ قرآن مجید یہ خبر دے رہا

ہے کہ اس کائنات کی عسر ختم ہر تے وقت یہ دائرہ کی شکل میں حرکت کرنے والے
افلاک بڑے بڑے پہاڑ و ذرات میں تبدیل ہو کر ادھر ادھر ختم ہو جائیں گے، سورج و
چاند کی روشنائی بجھ جائیں گی اور معمولی ذرات سے لے کر بڑے بڑے امور جو تمام اطران عالم
میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کا نظم و ضبط ختم ہو جائیگا۔ اس کے بعد انہیں نفاذ
و خرابات و حطام پر ایک وجود کا نیا نظام قائم کیا جائے گا (اس وقت کائنات کا تصور بھی
نہ ہو سکے گا) اب سوچئے یہ کتنی بے تکلی بات ہے کہ اس کو خوار منی پر لگے ہی نہ رہے گی اور
یہ تنگ ہو جائے گا۔

اسی طرح اللہ مسک کے مخالف جن کی عادت ہی استراحت کی ہے ان حضرات
نے بھی اس طرح اعتراض کیا ہے کہ ہر انسان کے جسم کے غلیظے چند سالوں میں ایک مرتبہ
مزد بدل جایا کرتے ہیں۔ اسی لئے ہر انسان کو پوری عمر میں قالب تدریجی طور پر اور
غیر محسوس طریقہ سے چند مرتبہ بدل جاتا ہے اور یہ بات دامنغ ہے کہ زندگی میں جس قالب
نے اعمال کئے ہیں سزا یا جزا کا مرت وہی قالب مستحق ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا
ہے کہ پوری زندگی میں کس قالب پر قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا؟

لیکن اس اعتراض کا جواب بھی دامنغ ہے کیونکہ جب عہد یہ غلیظے تمام خصوصیات
و مشغعات میں تدیم غلیظوں کے وارث ہر تے ہیں، انتہا یہ ہے کہ موجودہ بدن کی ظاہرہ
شکل کو سابق بدن کے مشغعات و عمیز کرنا ممکن ہے تو جب ایسا ہے تو آخری جسم جو سابق
تمام اجسام کے مشغعات کا پختہ ہوگا تو پھر آخری جسم کی بعثت — یعنی وہ جسم
جس پر انسان کا فائدہ ہوا ہے اور وہ موت کے گھاٹ اترا ہے — گویا تمام اجسام
سابقہ کی بعثت ہوگی کیونکہ یہی سب کا قائم مقام اور غلیظہ ہے۔

اسی طرح ایک دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قراب جو زمین میں مافر مقدار میں

ہے یہ انسانی جسم کے بنیادی مواد کے بنانے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ لوگوں کی تعداد ابتدائے خلقت سے لے کر ختم تک بہت زیادہ ہے اور زمین کم ہے۔ لیکن جب ہم حساب کرنے بیٹھیں گے اور وقت نظر سے کام لیں گے تو اس استنباط کی غلطی معلوم ہو جائے گی کیونکہ یہ اعترا من یعنی برعکس نہیں ہے۔ یاد رکھئے ایک کلو میٹر مکعب تراب ایک لاکھ بلین انسان کے بنانے کے لئے کافی ہے، یعنی کوہ ارض کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی مقدار موجود باشندگان زمین کے ہیں مگر لوگوں کی تخلیق کے لئے کافی ہے۔ لہذا ہزاروں ہزار ملین انسانی جسم کی تخلیق کے لئے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کافی ہے اور تراب ارض کی یہ معمولی سی مقدار انسانے بشر کے اعداد ہائیک کے سوا حصیہ کے لئے بہت کافی ہے۔ اسی بات سے چمچل جاتا ہے کہ جسم انسانی کی نئی تخلیق کیلئے بنیادی مواد میں کمی کا مسئلہ بحث کے قابل ہی نہیں ہے۔

ایک اور پڑا اعترا من مواد جسمانی پر کیا جاتا ہے جو نظروں کو متوجہ کر لیتا ہے اور اس چشم پوشی یا اس کا بھلا دینا ممکن نہیں ہے۔ اس اعترا من کا خلاصہ یہ ہے کہ اجسام کے اجزاء مخلوط ہوتے رہتے ہیں، سابق بدنوں کے اجزاء غذا کے ذریعے یا تحول کے ذریعے سے مٹی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد غذائی مواد میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہی مواد غذائے بعد میں آنے والی نسلوں کے بدن کا جزو بن جاتے ہیں اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی انسانی جسم دوسرے عناصر کے اختلاط سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور مواد کی اسی ترکیب اور مکمل امتزاج کو اس دنیا کے اندر کمیت و کیفیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متمیز نہیں کیا جاسکتا اور قیامت میں اگر نئے زندگی مان لی جائے تو اجزائے سینہ کے اندر باتا دہ نزاع و جگ پیدا ہو جائے گی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جھگڑا صرف دو ہی قسموں میں ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جزو کے بارے میں

بہت سے لوگ مدگی ہوں اور ہر شخص کہتا ہو کہ اس جزو کا ایک میں ہوں تو پھر اس وقت اس جزو کا ایک کون ہو گا؟

لیکن جب ہم اپنی پہلی زندگی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا وجود پہلے صرف ایک غدیہ سے شروع ہوا اس کے بعد ہمارے اعصاب کی تدریجی تزاؤ اور اس ایک غدیہ کی کثرت سے ہمارا جسم بنا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت اور ہمارے جسم کے تمام خصوصیات ہمارے غدیوں کے سرغلیہ میں بحر لہر طریقہ سے موجود ہیں۔ بظان سابق حضرات کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ تمام جسمانی خصوصیات صرف ان جنسی غدیوں میں ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اور ہر غدیہ تنہا ہی انسانی شخصیت کی عکاسی کر سکتا ہے اور یہ قانون۔ ہمارے جسم کے تمام خصوصیات ہمارے سرغلیہ میں موجود نہیں اور ہر غدیہ انسانی شخصیت کی عکاسی کر سکتا ہے۔ صرف انسان ہی پر منطبق نہیں ہے بلکہ ہر زندہ موجود میں یہی قاعدہ موجود ہے۔

اور جب یہ طے ہے کہ جسم کا ہر غدیہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کر سکتا ہے تو پھر مناسب حالات میں صرف ایک غدیہ میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ بظاہر انقسام اور جدید غدیوں کی تشکیل کے ہمارے ہر لحاظ سے ایک جدید جسم تخلیق کر سکتا ہے۔ اب اگر ایک جسم کے اجزاء کسی دوسرے جسم میں جا کر دوسرے جسم کے اجزاء بن جائیں تو اس شخص سے متعلق اجزاء مستقبل میں کسی وقت اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں گے اور جب وہ اجزاء اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جائیں گے تو دوسرا جسم بھی اپنے اصلی وجود کی حفاظت کر سکے گا۔

اس بیان پر یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب دونوں جسموں کے اجزاء برعکس محفوظ ہوں تو دونوں کے عناصر میں چاہے کتنا اختلاف ہو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہر بدن کے

باقی اجزاء ————— چاہے وہ بہت ہی ضعیف ہوں اور صرف ایک غیر کے برابر ہوں
————— کی فراہمی صلاحیت اور دوبارہ زندگی مرنے کی استعداد باقی رہتی ہے اور کہ
بھی عامل اس تجدید میں حائل نہیں ہو سکتا۔

بہر حال ترمیم کی تابیت و استعداد ————— چاہے وہ عہدی تمام مرنے والی ہو، یا
دیریں ————— ایک ایسی قیود دینے والی شے ہے جو ہر جزو میں محفوظ رہتی ہے اور یہ
اکتابِ حیات کے بعد نقطہء اولیٰ کی طرح ————— جسم میں دوسری زندگی کا مادہ کر سکتی ہے
اس استراحت کو دوسرے طریقے سے بھی مل گیا جاسکتا ہے وہ اس طرح کہ انسان جسم
کی خاصیت میں تحلیل و ابدال ہے۔ اور اسی لئے ہر چند سال کے اندر تبدیلی طور پر پچاس
بدل جاتا ہے۔ پس اگر کسی انسان کی کوئی رشتہ منقطع ہو کر ————— ڈائریکٹ یا
ان ڈائریکٹ ————— کسی دوسرے جسم انسان میں غذا کے ذریعے حلول کر جائے
تو ظاہر ہے کہ اس حریب جسم کا ایک ہی حصہ اس انسان کامل میں مخلوط ہوگا جس کے ہاں ہلور
غذا انتقال ہوا ہے۔ کل کامل مخلوط نہ ہوگا کیونکہ غذا کھانے والے انسان کا جسم مجموعی غذا
سے صرف ۱/۲ حصہ اپنے میں جذب کر سکتا ہے۔ جب ایسا ہے تو آخر جسم کا بقایا حصہ
جو تھے فیصد سے زیادہ ہے اسے کیوں مبعوث نہیں کیا جاسکتا؟

ان تمام امور سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی فیزیائی قوانین کے پیش نظر کائنات
کی ہر طاقت معین حالات میں دوسری طاقت سے بدل سکتی ہے۔ اب اگر ہم انسان کو
بھی ایک طاقت لا متنع ان میں بیان سمجھ کر مرنے کے بعد بھی وہ ایک طاقت لا متنع
رہتا ہے تو اس کا جسم متغیر ہو کر طاقت کی ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو سکتا ہے
اور قیامت میں تمام طاقتیں آزاد ہو کر پائی جائیں گی تو ان سب میں اپنی پہلی شکل کی طرف
پلٹ جانے کی صلاحیت بھی ہوگی اور یہ منکر کس فعل و انفعال کے ذریعہ اپنی پہلی

شکل میں آجائیں گی اور حیات بدل موت کا یہی مطلب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ تغیر کیونکر ہوگا؟ تو اگر ہیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسئلہ قابل حل ہی نہیں ہے اور صرف ہمارے عدم علم کی وجہ سے محال کا دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا۔

اب رہا مسئلہ عذاب تو اس مسئلہ میں یہ بات معلوم ہے کہ جو چیز سبب عذابِ الہی ہوتی ہے اس کا روح سے علاوہ ہوتا ہے۔ اس لئے اگر کسی مومن انسان کے جسم کا جزو کسی کافر کے جسم میں منتقل ہو جائے تو پھر عذاب اسی کافر پر کیا جائے گا۔ مومن پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔

ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات مستحسن سے بالاتر ہے کہ اجسام سابقہ جرموت کے وقت تک تبدیلی کی طور پر متعدد مرتبہ اپنی شکلوں کو بدل لیتے ہیں انہیں خدا دوبارہ زندگی عطا کر کے مبادی میں قائم کر دے کیونکہ وہ ماضی طلیوں اور قدیم عصبی و عظیم نالیوں کی جگہ پر نئے غیبیہ اور مواد جدید و کرسپیدا کر دے، کیونکہ یہ تو واضح سی بات ہے کہ آج کا انسان دس دن پہلے والا انسان نہیں ہے۔ اور روح جب بھی کسی سابق بدن سے متعلق ہو جائے تو کافی ہے، کیونکہ جس چیز پر انسان کی انسانیت موقوف ہے اور وہ امتداد زمانہ سے تغیر پذیر نہیں ہوتی اور جو چیز وحدتِ شخصی کو اس طرح محفوظ رکھتی ہے کہ ایک انسان کے میراثات دوسرے انسان میں محفوظ نہ ہونے پائیں وہ چیز صرف روح مجرد ہے جس کے پیدائش سے لے کر موت تک جسم کا تدبیر اور اس کا ادارہ کرنا ہے۔

اور اگر ہم کمر بروں انسانوں کو اتنا بے خلقت سے لے کر اس وقت تک جمع کریں تو کسی بھی شخص کے روحی مشغولات دوسرے پر منطبق نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص دس سال پہلے کوئی جرم کرے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب اسے سزا نہیں دی جاسکتی کیونکہ یہ وہ شخص نہیں رہ گیا ہے جو دس سال پہلے تھا۔

منزلِ موعود کے میراث

ان نون، شہروں، باغات کی جو تصویریں سنئے وقت ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ جب ہم قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ اور اس کا تعلق بعض ان چیزوں سے ہے جنہیں انسان اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ محسوس کرتا ہے لیکن آخرت کی سادہ اور اس کی نعمتوں، عذابِ بعثت اور اس کے آرام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور دنیاوی نعمت میں ابھی تک ایسے الفاظ بھی ایجاد نہیں ہو سکے ہیں جو اس معنیوم کو ادا کر سکیں اور ہمارے ذہن کا تصور اس کی بھی لحاظ سے ان مفاسمِ واقعہ پر منطبق ہی نہیں ہوتا۔

اور حق والفاظ کی بات یہ ہے کہ گنہگاروں پر کئے جانے والے عذابِ آدم اور آخرت کی بیشمار نعمت کا ادراک اس انسان کے لئے جس نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو اور محسوس ہی نہ کیا ہو آسان بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سارے امور غیبی ہیں اور ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے تجربہ بھی قادر نہیں ہیں اسی لئے ہمارے عقول ان کے حقیقی مفاسم کے ادراک سے عاجز ہیں اور ان کا سری آشیاء کی تصویروں کا انطباق ان حقائق پر جو ہماری دسترس سے باہر اور ہمارے تجربہ میں نہیں آئے ہیں، ناممکن ہے۔

تمام وہ الفاظ اور جملے جنکو ہم اپنی ثقافت میں پاتے ہیں وہ صرف اس دنیائے محدود و مائل کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ ہمارے تجربات کی خاموشی میں ان کلمات کے علاوہ دوسرے کلمات کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لئے یہ الفاظ ان حقائق کی

وضاحت کرنے سے عاجز ہیں جو اس دنیا سے ادا رہیں۔

اس لئے ہمارے پاس جب تک دوسرے کمات نہ ہوں گے ہم ان امور کی معرفت عاجز رہیں گے جو اس دنیا کے حدود سے خارج ہیں۔۔۔۔۔ یہ صحیح ہے کہ دنیا کی آخرت کی زندگی میں کچھ مشترک وجوہ ہیں جو واقعی ہیں اور جن پر لذت والہم، فرح و سرور ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود دونوں میں بہت وسیع اختلاف ہے اور دونوں میں بڑے گہرے فتنے موجود ہیں۔ مثلاً اس دنیا میں کس کی ابتداء، پچھنے سے ہوتی ہے اور بڑھاپے پر خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں ایسے تغیر و تحول کا کوئی اثر بھی نہیں ہے اسی طرح اس دنیا میں صرف عمل اور نیچ بولنے کی مقدار کا ہے۔ لیکن آخرت میں عمل کے جمع اور حاصل کے اکٹھا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں: آگاہ ہو جاؤ آج صرف عمل ہے حساب نہیں ہے اور کل صرف حساب ہے، عمل کی گنہائش نہیں ہے (۱) اسی طرح انسانی اداک اس دنیا میں ایک محدود پیمانہ تک ممکن ہے، لیکن آخرت میں اس کا اداک اتنا بڑھ جائے گا جس کی توصیف ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں بعض نعمائیں و امراض کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی تعذر ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کمال و سعادت اور حیات ظاہرہ کی مثل ابلی آخرت میں ہوگی۔ اسی طرح انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور جو چیز اس کے پاس ہے ان سے تشکم سیر نہیں ہوتا۔ لیکن آخرت میں نقص کا احساس بھی نہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ مذہب کا شکار ہو کیونکہ وہ تو خدا کے ارادہ سے تمام وجوہیں اس کے لئے مہیا ہیں جن کی وہ خواہش کرتا ہے۔

۱۱۔ شرح نہج البلاغہ۔ ڈاکٹر مہدی الصلح ص ۸۴

ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے آخرت میں انسان کا محبوب حقیقی مل جائیگا۔
 جس کے دھماکے کا متغی تھا وہ محاسن پر جاسے گا اور جس کے فراق میں محزون رہتا تھا، وہ
 نصیب پر جاسے گا اور وہاں کوئی ایسی آرزو ہی نہ ہوگی کہ جس کی تکمیل نہ ہو سکے، یہی وجہ ہے
 کہ اہل جنت اپنی موجودہ حالت میں کسی بھی تغیر کے خواہشمند نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید
 جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کا قبضہ دنیا کی نعمتوں پر کیا ہی نہیں جاسکتا، چنانچہ
 ارشاد ہے: **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَبِّ أَوْ يَوْنٍ**
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا دُخِلَ مَاءٌ فِيهَا ظِلْمَاءٌ (سورہ زمر آیت ۲۵)
 جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے (اس کا حال یہ ہے کہ) اس کے نیچے نہریں
 بہتی ہوں گی، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔

اس محدود دنیا کے رہنے والوں کے لئے جنت کی نعمتوں کی ناقص تصویر کشی کے علاوہ
 کوئی چارہ نہیں تھا اس لئے آیت نے جنت کی سعادت من باب المثال بیان کی ہے
 اور اس لئے کہ مطلب ذہن کے قریب آجائے، ورنہ دنیا کے ان باغات و تفریح گاہوں
 کے مقابلے میں کہ جن میں انسان سیر و تفریح کا آرزو مند ہوتا ہے اور جمع کے وقت
 اس کی تازہ ہوا کو اپنے پیچھے دلوں میں بھرا چاہتا ہے جنت کے باغات کہیں زیادہ بہتر ہیں
 جنت کے میوے نہ فصلی ہیں نہ موسمی اور نہ ان کو کوئی آفت پہنچتی ہے بلکہ وہ
 ہمیشہ نیک اور پاکیزہ بندوں کے تعریف میں رہتے ہیں، جنت کے درختوں کا سایہ
 دنیاوی درختوں کے سایہ کی طرح نہیں ہے جو موسم کے رسم و کرم پر ہوتا ہے اور تدریجی
 طور پر اس میں حرکت ہوتی ہے اور موسم خزاں میں اس کے پتے جبراً جاتے ہیں اور وہ
 سائے سے محروم ہو جاتا ہے، مختصر یہ کہ جنت کے درختوں کا سایہ جنت کی دیگر نعمتوں کی
 طرح دائمی ہوتا ہے اور جنت کے ماحول میں ہمیشہ اس سے نشاط و سرور حاصل کئے جاتے ہیں۔

قرآن النان کو بعث و نشر کے ضالوں کے ادراک سے عاجز سمجھتا ہے مگر یہی ارشاد ہوتا ہے: **فَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ** **حَزَّاءُ جِبَالًا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (میں مسجد و آیت ۱۷) پس کوئی نفس ایسا کہ نہیں جانتا کہ اس کے خفیہ چشم کے لئے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی گئی ہیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہو گا جو وہ کیا کرتے تھے۔

اسی طرح جنت کی بہت سی نعمتیں بھی نوع یا جنس کے لحاظ سے محدود نہیں ہیں قرآن کہتا ہے: **وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (میں ذخیرہ آیت ۷) اور ان میں وہ چیزیں ہوں گی جن کو دل چاہے اور (جن سے) آنکھیں مزے اٹھائیں اور تم ان (جنتوں) میں ہمیشہ رہو گے۔ ہر معلوم ہے کہ خدا کے افعال اس کے ارادے اور قدرت سے مکمل ہوتے ہیں۔ خدا کے چاہنے ہی اس چیز کا وجود خارجی متعلق ہو جاتا ہے، جب کہ قرآن میں ہے: **إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ حِينَ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَكُونَ لَكُم مِّن شَيْءٍ فَيَكُونُ (میں غل آیت ۱۴)** ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اتنا اس سے کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔

نظام آخرت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل جنت ایک ایسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے اعمال صغیر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ان کا ارادہ ہی عمل بن جاتا ہے وہ کسی جہانی طاقت یا دنیاوی وسیلہ کے محتاج نہیں رہتے نہ اپنے قرآن کہتا ہے: **لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ** (میں زمر آیت ۳۴) ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس جو کچھ چاہیں گے موجود ہے۔ نیکو کاروں کا بدلہ ہی تو ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:

جَنَّتْ عَذْبٌ يَدْخُلُوْنَهَا تَحْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اُكْلُهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ ۚ كَذٰلِكَ يَجْزِيْ اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ (س نحل آیت ۳۱)
 وہابی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہو جائیں گے، ان کے نیچے پریرا ہے ہوں گی (اور ان میں جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا۔ ان پر ہرگز گاروں کو خدا ایسی ہی جزا دے گا۔
 حضرت علیؓ فرماتے ہیں: مختلف گہوں میں وہ میوے ہوں گے اور بغیر کسی زحمت کے توڑ لئے جائیں گے، وہ میوے توڑنے والے کی خواہش کے مطابق ہوں گے۔
 اسی طرح عذاب آخرت کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زبان عذاب الہی کی تصویر کشی سے عاجز ہے۔ قرآن مجید اصحاب جہنم کی حالت اور عذاب کی تصویر کشی کر رہا ہے
 وَمَا اَذْرٰكَ مَا لِحُطْمَةِ مَسَارِكِ اللّٰهِ الْمُوَحَّدَةِ الَّتِي تَطْلُعُ عَلٰی لَا اَنْدَادِ
 (س حمزہ آیہ ۵۵، یہ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ جسم کرنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی
 بحر کا ہی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی۔

واقعہ یہ بہت ڈراؤنی ہے، اس آگ کا انداز من مجرم لوگ نہیں گے اور جنس چاہیں
 ایک اور جگہ قرآن اعلان کرتا ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
 مَثَآئِ وَنُفُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ غَلَّادٌ شِدَادٌ
 لَا يَخْشَوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (س تحفیم،
 آیت ۶) اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بھاؤ
 جس کا انداز آدمی اور جبر ہیں۔ اس پر نہایت تندہ اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں
 جو فعل کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں۔
 اور کتنا سخت موقع وہ ہے جہاں عذاب سے نذر ممکن نہیں، نہ رحمت بجا سکتی
 ہے اور نہ ہی کوئی چھٹکارا ممکن ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے:

مِنْ ذُلِّكَ بِجَهَنَّمَ وَيُنْفِقُ مِنْ ثَمَارِ صَدِيدِ يَتَحَسَّرُ عَنْهُ وَلَا
يَكَادُ يُسَبِّحُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُسْتَبْرَأٍ
وَمِنْ ذُلِّكَ عَذَابُ عَذَابِ غَلِيظٌ۔ (اس ابراہیم آیت ۱۶، ۱۷) اس کے
آگے جہنم جہاد پرپ کے پانی میں سے اس کو پلایا جائے گا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے
اُسے پیئے گا پھر بھی مطلق سے آثار کے گاد و موت اس کو ہر طرف سے آئے گی مگر وہ
وہ مرنے والا نہ ہوگا اور اس کے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔

حضرت علیؑ د مائے کیل میں غاصی تہار کی ہزار اور آخرت کے عذاب کی ہیست و
عفت کی اس طرح تصویر کشی فرماتے ہیں: میرے محبوب! تو خوب جانتا ہے کہ میں
دنیا کی تھوڑی سی مصیبت اور عتاب کے اور دنیا کے انداہل دنیا پر جو شائد گزرتے ہیں ان
کے اٹھانے سے کمزور و ضعیف ہوں۔ حالانکہ وہ بلا و مصیبت بہت تھوڑی دیر کی ہے
اس کی تباہ بہت مختصر ہے اس کا قیام بہت ہی نہیں ہے۔ (جب میں اس کو برداشت
نہیں کر سکتا تو) پھر آخرت کی بلاؤں کو اور آخرت کے عظیم عذاب کو کیونکر برداشت کر دوں گا؟
جبکہ وہ بلائیں ایسی ہوں گی کہ ان کی مدت طویل ہوگی، ان کی قیاد و پائی ہوگی ان میں کوئی کمی
نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ تو میرے غضب و انتقام و ناراضگی کی وجہ سے ہوں گی اور میرے
غضب کو تو زمین و آسمان بھی نہیں برداشت کر سکتے پھر اے میرے مولا میں کیونکر برداشت
کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو تیرا ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور مشکین بندہ ہوں۔

غلو و دوام کے تحقق کے لئے یہ بات کافی ہے کہ خدا موادِ عالم کو اصل کھولت
اور شیخوخت (انٹرویو) سے ختم کر دے تو اس وقت آخرت کی خصوصیات واضح
ہو جائیں گے اور ہر موجود — خواہ نعمت ہو یا نکت — — — — — دگم غلو سے محفوظ رہے
جائے گا، کیونکہ اگر یہ اصل عالم دینی پر چھائی ہوئی نہ ہو تو نہ کسی کو موت آئے گی نہ ہی کوئی

فنا ہو گا اور ہم سب کے سب اس دنیا میں لباسِ نقاب پہن لیتے۔ پس معلوم ہوا کہ موت و فنا کی علت وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم گمراہی سے بچیں۔ خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی کے ساتھ اس سے دعا کریں۔ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا وَدَّعْنَا خِطًّا هُمْ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ ۚ وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا فَقَدْ خَالَفَ مَا (میں فرقان آیت ۶۵) اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لے لے پلٹے واپس آئے ہم سے عذابِ جہنم کو دور کر دے۔ یقیناً اس کا عذاب دائمی و پائدار ہے۔

یہ بات اپنی جگہ پر صحیح و درست ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کا لطف عمومی ہے اور سب کو شامل ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مطلق معوجت و غلاب کی نفی کر دی جائے خدا کی غیر متناہی رحمت کی یہ تفسیر کرنا کہ وہ ظلم و ستم اور کدورت و سختی ہے اور بالکل کر پسند کرتا ہے اور اس کے نزدیک ظلم و ستم برابر ہیں بالکل غلط ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مخلوق کو جس کو وہ مستحق ہے دیا کرے اور جس کی رحمت اور انضباطِ عالم اور نظامِ عالم کی تدبیر اور عدلِ اہلِ القانونِ عام ہی ہے کہ جس نے دنیا کو ایک بہترین اور مضبوط نظام کی صورت میں پیدا کیا۔

جس وقت انسان قوی و برتر و بلند ارادے کے ساتھ اس دنیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ قطعی طور پر غیر متناہی طاقت کا محتاج ہوتا ہے اور وہ اس ایک مطلق کے حضور میں ایک ذلیل و کمزور ہوتا ہے۔ اب اگر وہ وجودِ رفیع جو تمام سرکشوں اور ظالموں پر تسلط ہے ان کے اعمال کی سزا دے اور ان کی ناک ڈرگڑے تو پھر عدل و حکمت ایک بے معنی لکھ بن کر رہ جائیگی پس کیا خدا ان جب اردوں لوگوں کا خون چھنے والوں پر بھی عفو و مہربانی کرے گا جنہوں نے اپنے اعمال قبیحہ سے تدبیرِ بشری کے چہرے کو سیاہ کر دیا ہے؟ اور کیا خدا ایسے لوگوں کے لئے محفلِ انس اور امن و استقرار کی جگہ مہیا کرے گا؟ کیا ایسے

ظالموں اور جابروں پر جہنم کا عذاب کرنا میں عدالت و رحمت نہ ہو گا؟ اور کیا کوئی بھی جہنم
یہ تصور کر سکتا ہے کہ دنیا ایسی بے کار و بے مصرف ہے کہ جہاں پر مسعودوں، سرکشوں، ظالموں
کو ان کے بُرے اعمال کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا ہم اپنے وجود کے کسی بھی گوشہ میں کوئی محبت و
بیکار چیز پاتے ہیں؟

گنہگاروں اور خطا کاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کے منیر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے
تو ندامت و پریشانی کے وقت واضح طور سے ان کے چہروں سے غاب و تکلیف کا احساس ہوتا
ہے۔ یہی ندامت گنہگاروں کے لئے ہجرنا سا جہنم ہے جس میں ان کے دل جلتے ہیں اور یہی
عسکرم دلیل ہے کہ نظام وجود میں حق و باطل کو تمیز کرنے کا معیار ہے اور لوگوں کے
اعمال کے پرکھنے کی میزبان ہے۔

خدا کو اس وقت تک عادل و رؤف کہا ہی نہیں جاسکتا جب تک کہ وہ خاصہ عنانِ مر کو
ان کے بُرے اعمال کا مزہ نہ چکھا دے۔ اندر در حقیقت عدل مطلق یہی ہے کہ جس میں تقوٰی و ابر
خیر یا شر فائز نہ ہو بلکہ اس کا بدلہ مل جائے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں، اگر ظالم کو کچھ دنوں کی مہلت مل گئی ہے تو خدا کی گرفت سے
بچ نہیں سکتا۔ خدا تو اس کی تباہی میں ہے، اس کے راستے پر اور اس کے گلے میں ڈھک چھٹنے
کی جگہ پر۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم سعدان (ایک خادوار قسم کا درخت)
کے کانٹوں پر لٹیک کر جاگتے ہوئے شب بسر کرنا اور ذخیروں میں جھوکر کھینچنا جانا میرے نزدیک
اس سے کہیں زیادہ مجھدوب ہے کہ قیامت میں خدا اور اس کے رسولؐ سے اس حالت میں
ملاقات کروں کہ بعض بندوں پر ظلم کئے ہوئے ہوں یا دنیا کی کسی چیز کا غاصب ہوں اور
معبدا میں کسی پر اس نفس کے لئے کیونکر عفو و کرم کر سکتا ہوں جس کی بازگشت
کہنگی کی طرف ہو اور خاک میں مل جانا اس کا مقدر بن چکا

عالم برزخ

دین اسلام کا ایک مفیدہ وجود برزخ کا بھی ہے یعنی انسانی روح میں مرنے کے بعد ایک غیر مادی عالم اور مسیح اقل کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔

عربی زبان میں کسی بھی دو چیزوں کے درمیان جد فاصل کو برزخ کہتے ہیں اور چونکہ دنیاوی مادی زندگی اور اخروی دینی زندگی کے درمیان یہ عالم بعد الموت کا قد قائل ہوتا ہے لہذا اسے برزخ کہا جاتا ہے اس عالم میں زندگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ روح اپنی جسمانی قیود سے آزاد ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ میں نر زمان و مکان کی قید و بند ہوتی ہے اور نہ انسانی روح نفسانی شہوتوں کے حصار میں مقید ہوتی ہے بلکہ بقدر استطاعت انسانی نگاہ میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اسے اس طرح سمجھئے خوبس جبراج اپنے گردان و مکان سے آزاد ہوتا ہے اور جس وقت جہاں چاہے سفر کر سکتا ہے، وہی عالم برزخ میں روح کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ مَّا يَشَاءُ** (ممنون آیت ۱۰) اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے رہنا ہر گاہ اسی طرح قرآن کریم شہدار کی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے: **وَلَا تَحْزَنْ أَلِذِينَ قَبِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَوَاتَانَا** **بَلْ أَحْيَاكُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَدُّوْنَ**۔ (من آل عمران آیت ۱۶۹) اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں ہرگز مرد نہ کہنا بلکہ وہ لوگ جیتے (جلگئے موجود) ہیں اور اپنے پھر و کار کے یہاں سے وہ اسی طرح کی (روز کی) پاتے ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے اہل جہنم کے کہ مت ب کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: **وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَخَذَ لِيْ وَ لَا كَفَرْتِيْ ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَعَطُوْۤا ۚ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ**

(اس توبہ آیت ۴۹) اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو —
 تیجے رہ جانے کی — اجازت دیجئے اور مجھے بلا میں نہ چھپائیے (اے رسول!) اگاہ
 ہو کہ یہ لوگ خود بلا میں (افسوس منہ) گر پڑے اور جہنم تو یقیناً کافروں کو گھیرے ہی ہوتے ہے۔
 نیک لوگوں کی رو میں مرنے کے بعد سرت و سرور میں ڈوبی رہتی ہیں کیونکہ دنیا کے مدد
 قفس سے ان کو آزادی مل چکی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں یہ رو میں مادہ کے ایک بہت ہی کمزور
 جزو سے مشغول ہوتی تھیں — لیکن برزخ میں صالحین کی ادراج کی سر مسعودی کے لئے زکوٰۃ
 مد ہوتی ہے، نہ زمان و مکان کی احتیاج ہوتی ہے۔ سادراں روحوں کے لئے اپنے اپنے
 مرتبہ کے لحاظ سے معین درجہ ہوتا ہے اور یہ رو میں اس مقام رفیع تک پہنچ جانے کی وجہ سے
 سعید ہوتی ہیں اور ان میں بسبھوت ہر جگہ کے ادراک کی استطاعت ہوتی ہے اور ان کے سامنے
 ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جو دل کو سحر اور عقل کو مسحوب کر لیتے ہیں اور آنکھیں وہاں پر ایسے
 عالمی مناظر کا شادہ کرتی ہیں کہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اور کائنات کی تمام خوبصورتیاں
 ان کے مقابلے میں حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہیں۔

اور یہ رو میں وہاں پر جسم مادی ثقیل و زائد کی سے منز و میرا رہتے ہیں، لہذا جسم کی محدودیت
 اور بڑھا چمیس چیزوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ کے نیک بندوں کے لئے وہاں جو کچھ بھی ہے وہ جلال و نور ہے، محبت و الغت
 و منان و صداقت ہے وہاں زیادہ کاری کا شائبہ بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ
 اور مقرب بندوں کی ہنشین بھی نصیب ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں نے اطاعت الہی کو اپنا عنوان زندگی بنا رکھا ہے ان کو قرآن اس بات کی بشارت
 دیتا ہے کہ یہ لوگ عنقریب اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ معاشرت کریں گے اور ان کے ساتھ
 نشست و برخاست کریں گے، البتہ ان لوگوں کی معاشرت جن پر خدا نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے

انسان اپنی تمام مادّہ معلولات کی بنا پر نظام وجود کے عظمت اور وسعت کی بنا پر نظام وجود کا تمام اکیاد کے لئے اسے اعادہ نہیں کر سکتا اور جب ایسا ہے تو تمام مجہولات کا انکار بھی نہیں کر سکتا، محض اس بنا پر کہ وہ ان کو نہیں جانتا کیونکہ ابھی تک ایسے عوالم کے بارے میں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں، غلط فہمیاں حاصل نہیں ہو چکی ہیں اور اگر کوئی اس کا انکار بھی کرتا ہے تو وہ انکار نامستقل ہے اور فنی و انکار تو بہت ہی آسان ہے۔ بہت سے لوگ اپنی کچھ بکٹی میں اسی فنی و انکار کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی فنی و انکار پر کوئی متغیر دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ ہمارے عالم کے علاوہ کسی دوسرے عالم کو جو نہیں ہے ابھی تک تو کوئی ثبوت ہے۔ بڑا ایسا عالم و محقق نہیں پیدا ہوا جو نظام عالم کے تمام اکیاد پر پورے ثبوت کر سکے اور اس کے تمام جانب میں خود دنگ کر کے اپنے دقیق تجربہ اور معلولات کی بنا پر قطعی یقینی طور پر اعلان کرے کہ ہمارے تجربے کا نتیجہ یہ ہے کہ حجت و ثبوت کا وجود نہیں ہے۔

آج کا انسان جو ایک منٹ بھی آفاقہ مدیدہ کی تلخی سے توقع نہیں کرتا لیکن عالم وجود کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم ان سب کو — جو زمین کے گرد صرف سات سیکنڈ میں دورہ کر لیتے ہیں — اپنے قابو میں کرنا چاہیں تو ششہ ایک کروڑ سال کی ضرورت پڑے گی۔ پس یہ صاف جن تک انسان پہنچا ہے وہ ایک دو دن کی زحمت کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ نسل و نسل و مائیں کے استعمال اور علمی ترقی کا نتیجہ ہے اور اس ساری تحقیق کے باوجود احتمال تو یہ ہے کہ اس قدر فائدہ میں ایسے عوالم بھی موجود ہیں جن کے نظام کی معرفت تک ہماری دسترس ابھی تک نہیں پہنچی اور ان عوالم کے فنی اکیاد پر کوئی قطعی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔

کہا ہے: وجود کی پہلی اب

(EINSTEIN)

النسٹائن

تک ناقابلِ عمل ہے اور ہیں اس کا بھی اطمینان نہیں ہے کہ یہ مستقبل بعید میں مل کر جائے گا کتاب فطرت کا ہم نے اب تک جتن مطالعہ کیا ہے اس سے بہت سی چیزوں کا علم منور ہوا ہے اور ہم نے بہت کچھ پڑھا اور کہا ابھی ہے لیکن ابھی تک بہت کچھ ابھرتا ہے مل میں اور آخر میں صرف

ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اس کا مل نکلن ہو سکے گا یا نہیں؟
 ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ وجودِ حجت و مہدی صریحی فنی کسی بھی منطقی دلیل کے مطابق نہیں ہے
 اور ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ جب صحیفہ زمان پیٹ دیا جائے گا اور دونوں مالکوں
 کے مابین کا صلہ کی حرکت ختم کر دی جائے گی تو پھر کوئی ایسی زمانی نسبت نہ ہوگی جس کے حساب سے
 قبل یا بعد کا اطلاق کیا جائے۔

ہم اپنی غلطیوں کا تدارک کیونکر کریں؟

جس طرح بہت سے جسمانی امراض ہوتے ہیں کہ علاج و معالج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روح
 اگر نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کا بھی علاج ممکن ہے۔
 اسلام نے روحانی بیماریوں کے علاج کے لئے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اس دروازے
 سے آدمی دوبارہ تکرار اور سادت کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فضل و
 رحمت الہی کی امید کا دروازہ بھی کھول دیا ہے کہ گنہگار مایوسی کا شکار نہ ہو۔
 چنانچہ انبیاء کرام جو اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی گناہ نہیں کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ معترف شدہ
 لوگوں کو توبہ استغفار کی طرف دعوت دی ہے تاکہ وہ بھگت حاصل کر سکیں اور اپنے اعمال و انکار کی
 اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں میں مغفرت الہی کا چراغ روشن کیا کیونکہ اپنے نومن بندوں
 پر خدا کی رحمت و فضل اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معمن لزش یا انحراف کی

لئے، خلاصہ فلسفی نظریہ الشائین ص ۱۹، ۲۰

وجہ سے چھڑ دے۔ انبیاء کرام نے ہم لوگوں کو اس طرف بلائی ہے۔ سب یہ ہلاک ہو چکے کہ ہم خدا کی دعوت کو قبول کریں اور اپنے نفسوں کو عذاب سے چھٹکارا دلائیں۔

خداوند عالم کی طرف سے توبہ کا قبول کیا جانا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان میں رحمت پروردگار عالم کے عیب کرنے کی ایک مخصوص اہلیت ہے اور یہی اہلیت انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے لئے مغفرت کے دروازے کھولے۔ لہذا جب تک غرمت باقی ہے گناہوں کو ہٹائیے کو پیشکش پروردگار عالم اپنے سیاہی پر غرمت و پشیمانی کا اظہار کرے کہ اس نے اپنے گناہوں سے بچا کر سابقہ غلطیوں کا اقرار کر لیں۔ اور اگر ایسا کر عاتق ان کی برائیاں نیکیوں میں اور تاریکی نور میں بدل جائے گی ایسے حالات میں اگر انسان امر الہی کی اطاعت کی خاطر توبہ کرے تو اس کی روح کے اتفاق ظاہر ہو جائیں گے۔ اور سیاہی گناہوں کے دھبے اس کے دامن سے پید ہو جائیں گے۔ اور عمل صالح کا نر سفید ہو جائے گا۔ اسی بات کو قرآن نے کہا ہے: **ثَابِتٌ قَلْبُكَ وَفَعَلْتَ خَيْرًا مِّنْ سَلْفِكَ** (اس زمانہ آیت ۷۰) البتہ جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو پھر خدا ان کے کسبائے کرمات میں بدل دے گا اور خدا تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن مغفرت الہی سے ماورسی اور شہ اسامی عباد انسان کو غلطیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور خود گناہگار شخص پر اذہاس کے سائے پر اس کے بہت ہی بُرے آثار مرتب ہوتے ہیں۔

مگر توبہ کی قبولیت کی امید تو یہ ان اہم اسباب میں سے ہے جس کے ذریعے انسان اپنی باقی عمر کے حصے میں روح کو کثافتوں سے پاک کیا ہے اور اگر (خدا بخشنے والا) گناہوں کو یہ امید نہ دے گا کہ گناہ سہوقی اور عینات کو ان کے لئے کوئی دروازہ نہ کھولا جاتا تو وہ لوگ اپنی باقی ماندہ عمر میں نہ تو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے اور نہ کسب فضائل کرتے اس کے برخلاف روز بروز ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا اور ندامت الہی سے سیاہ تر ہوتا جاتا۔ اور منافق کا ابتلا لگ جاتا اور وہ لوگ اپنی زندگی کی

تو ہر ایسے شخص کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جانکنی کے وقت ہر نیا
کے سامنے ہے جب پردہ اٹھ جاتا ہے اور واقعہ کو دیکھ لیتا ہے تو اپنے برے اعمال پر اندم بھگی
اور ایسے شخص کی مثال اس مجرم کی سی ہے جسے پھانسی کا حکم سنایا جا چکا ہے اور وہ تختہ دار پر
بٹکتا ہے جبکہ وہ اب نام پر تو اس کی ندامت کا اس وقت کوئی ثبوت نہیں اور نہ یہ باعثِ فخر ہے اور
نہ باعثِ نفیعت اور اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔

قرآن و نہایت کے ساتھ بیان کر چکا ہے: **وَكَيْفَ تَتُوبُ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ
وَالَّذِينَ يَمْؤُتُونَ وَهُمْ كَذِبٌ أُولَٰئِكَ أَخَذْنَا لَهُمْ مِثْلًا لِّأُولَٰئِكَ**۔

اسلئے آیت ۱۸ نہ توبہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ
جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور توبہ ان
لوگوں کے لئے ہے جو حالتِ کفر میں مرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک
عذاب مہیا کر رکھا ہے۔

ایک شخص نے حضرت علیؑ کے سامنے کہا کہ میں غفلت اور عدم توجہ پر خدا کی بدگاہ میں مبتلا
کہتا ہوں! یہ سنتے ہی حضرتؑ نے فرمایا: تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹے! کیا تو جانتا ہے کہ استغفار
کیا ہے؟ (سن) ۱۔ استغفار علیین کا درج ہے۔ ۲۔ استغفار کے لئے چھ شرطیں ہیں ۱۔ گناہ
گناہوں پر ندامت و پشیمانی ۲۔ عزمِ محکم کہ اب کبھی یہ کام نہ کروں گا ۳۔ مغلوبِ خدا کے حقوق ان تک
پہنچاتے رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ ہر اور خدا کے اس عالم میں ملاقات ہو کہ تمہارے ذمہ کچھ ہو
۴۔ اس فریضہ کی کوشش کرو جس کو تم نے ضائع کر دیا اور اس طرح کہ اس فریضہ کا حق ادا کرنا
۵۔ اس گناہ کی طرف متوجہ ہو جو حرام ہے ابھر ہے۔ رنج و غم سے اُسے اتنا گھلا دو کہ کمالِ فہم
سے چپک جائے۔ اور کھال و ڈھری کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو جائے۔ ۶۔ جسم کو اطاعت

کامرہ چمکاؤ جس طرح مصیبت کی سٹاکس پکھالی ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو جائیں، تب کہہ سکتے ہیں
 ہمت افزا گناہ اور بدگماہ الہی میں توبہ اور اس کی ذاتِ متدبر سے طلبِ معفو انسان کی قدر و قیمت
 مذاکے نزدیک گشتا نہیں بلکہ اسے لذی صفا کرتا ہے اور روحِ انسانی میں ہر سیما و وجہ پڑ چکے
 ہیں، انہیں ختم کر دیتا ہے اور پھر خدا کی در سے نئے سرے سے انسان اپنی غلطیوں کی تلافی اور
 معنوی شخصیت بنانے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور اسے واجبات میں شہک ہو جاتا ہے
 انسان مودہ جب اپنے باطن میں گناہ کی تاریکی محسوس کرتا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش
 کرتا ہے اور وہ بران سبار غیر درخت کی طرف توجہ اور اس سے توسل کے بغیر مال ہی نہیں ہرکتا
 خداوند عالم اپنی کتاب حکم میں ارشاد فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا مَلَأَتْهُ**
أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفِرُوا وَالدُّرُكُ لَهُمْ هُمْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰی مَا فَعَلُوا وَلَمْ يَخْلَعُونَ۔ (سورہ اعراف آیت ۱۳۵)
 جو لوگ کوئی بُرا کام یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں خدا کی یاد آتے ہی اپنے گناہوں سے استغفار
 کرتے ہیں اور خدا کے علاوہ گناہوں کو بخشش ہی کن مانتا ہے؟ اور جان بوجھ کر اس بات کی کاپی نہ لکھتا ہے
 نہیں کرتے۔

خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ کچھ توبہ جس کو معفو و طعت پروردگار عالم شامل ہوتا ہے، اس کی قرآن
 اس طرح وضاحت کرتا ہے کہ: **إِنَّمَا الْعُقُوبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ الشُّعْرَةَ**
بِحَبَالِهَا لَمْ يَتَوَكَّلُوا مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَنْوِبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (مُحْسِنًا)
 آیت ۱۷ یعنی خدا ان لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو نادانی سے کسی برائی کو کر کے ڈالتے ہیں اور
 پھر فوراً توبہ کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کی خدا توبہ قبول کر لیتا ہے۔

اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کی صلاح چاہتے ہیں ان کو خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔

قرآن کہتا ہے: **وَيُذْخِرْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا كَسَبُوا خَيْرًا مِّمَّا كَسَبُوا لَعَلَّهُمْ يُفْلِحُونَ**۔
اس نور، آیت ۲۱) اے مومنو تم سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تمہیں نفع حاصل ہو۔

گناہوں کی کثرت اور عادی ہو جانے کی وجہ سے جب تک انسان کے دل پر تاریکی نہ چھا جائے اور جب تک برا بھلا سمجھنے کی وجہ سے اس کے دل پر بصیرت کی مہر نہ لگ جائے گناہ کے کچھ دوس گرتے ہیں اُسے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ عذاب ہو گیا اور جیسے ہی معینت کی قیامت کا احساس کرتا ہے فوراً ہی گڑبڑ آتا ہے اور تضرع و زاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں غالب معفو و مغفرت ہو جاتا ہے۔ اور اپنے کئے ہوئے گناہ پر پیش پر دہ گماں و اظہارِ مذمت کرتا ہے۔

خداوند عالم انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اگر گناہ معفو کرنے کا کوئی راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ خالص و صاف اور ایسی توبہ کرے جس کے بعد دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے۔ بس یہ ایک طریقہ ہے جس سے وہ گزرے ہوئے اعمال کے دھبوں سے اپنے دامن کو پاک بنا سکتا ہے۔ اور یہی توبہ و مذمت وہ چیز ہے جو قلبِ انسانی کو پُر کر دیتی ہے اور صرف یہی چیز ہے جس سے گناہوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار و توبہ و مذمت نہیں ہوتا بلکہ صرف لعلِ زبان پر تارے اور اسی بات کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ** (سورہ تہیم آیت ۸) اے ایمان لانے والو خدا کی بارگاہ میں توبہ و نصوح کرو تو خدا تمہارے گناہوں کا کفار دے دے۔

مفسرین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ توبہ و نصوح کیا ہے؟ بعض حضرات کا

خیال ہوا اس سے مراد وہ تو ہرے جہا اپنے صاحب کو ایسی نصیحت کرے جس سے وہ گناہوں سے باز آجائے اور پھر کبھی گناہ کا ارتکاب ہرگز نہ کرے۔ ۱۴۷

حضرت علیؓ گناہوں سے بچنے کو عزت و شرفِ نفس کا کامیاب عامل تصور فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا نفس اس کے نزدیک محترم و مکرم ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی نفروں میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ ۱۴۸

لہذا ہر اکس انسان پر جو اس غائی زندگی میں لغزش ————— سے دوچار ہے واجب ہے کہ وہ توبہ و توبہ و توبہ رہے تاکہ منطقہِ سعادت کے قریب بھی نہ باسکے اور یہ بات غور و فکر رکھنے چاہیے کہ انسان کا سچا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، مجالِ نیکو عمل میں اس کے انتصارات بھی زیادہ ہونگے اس لئے اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچنے کا ایک لمبا و مادیاتی تلاش کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اس سے زیادہ فرصت و مہلت کو ضائع نہ کریں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: خدا تم پر رحم کرے واضح نشانوں کے ساتھ عمل کرو۔ نیک راستہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں مہلت و فراغت مل رہی ہے (اے برباد نہ کرو) ابھی نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں، تمہیں باری رحیم و مہربان ہے۔ بدنِ صیغ سلامت ہے، زبانِ آزاد ہے، توبہ سنی جاسکتی ہے، اعمال قبول ہو سکتے ہیں! ۱۴۹

۱۴۹: سفینۃ البحار ج ۱ ص ۱۲۶

۱۵۰: غرر الحکم ص ۷۷

۱۵۱: ہیجۃ البدنہ شرح فیض الاسلام ص ۲۸۱

عالم برزخ

دین اسلام کا ایک عقیدہ "وجود برزخ" کا بھی ہے یعنی انسانی روحیں مرنے کے بعد ایک غیر مادی عالم اور وسیع افق کی طرف منتقل ہر جاتی ہیں۔

عربی زبان میں کسی بھی دو چیزوں کے درمیان جو معاملہ کو برزخ کہتے ہیں اور جو کچھ دنیاوی غانی زندگی اور اخروی دینی زندگی کے درمیان یہ عالم ابد الموت "معد خاصل ہوتا ہے لہذا اسے برزخ کہا جاتا ہے اس عالم میں زندگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ روح اپنی جسمانی قیود سے آزاد ہر جاتی ہے۔ عالم برزخ میں نر زمان و مکان کی قید و بند ہوتی ہے اور نہ انسانی روح انسانی شہوتوں کے حصار میں مقید ہوتی ہے بلکہ بقدر استطاعت انسانی گناہ میں وسعت پیدا ہر جاتی ہے اسے اس طرح کچھ غیبی جبر و اجار اپنے کو زمان و مکان سے آزاد بناتا ہے اور جس وقت جہاں چاہے سفر کر سکتا ہے، وہی عالم برزخ میں روح کی ہوتی ہے، قرآن مجید میں ہے: **وَمِنْ قَوْلِهِمْ قَوْلُ نَحْشِ الْجِنَّ** **يَوْمَ يَقْعُقُونَ** (من مؤمنون آیت ۱۰۰) اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ وہ بارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے (اٹھنا ہو گا) اسی طرح قرآن کریم خدا کی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے: **وَلَا تَحْشَبَنَّ الَّذِينَ قَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَوْلَا إِفَادَا بَلَا خِيَاكُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُنْفِقُونَ**۔ (من آل عمران آیت ۱۶۹) اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں ہرگز مرد نہ کہنا بلکہ وہ لوگ جیتے (جائگئے موجود) ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے وہ (اس طرح طرح کی) روزی پاتے ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے اہل جہنم کے کہ سناب کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: **وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّنَا لَمَوْءَاظُونَ لَكُمْ فِي الْفِتْنَةِ نَسْطُرُكُمْ اِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفَرِ**

(رس توہ آیت ۴۹) اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجئے اور مجھے بلا میں زچینا لیجئے (اے رسول!) آگاہ ہو کہ یہ لوگ خود بلا میں (افسوس منہ) گر پڑے اور جہنم تو یقیناً کافروں کو گھیرے ہی ہوئے ہے۔ نیک لوگوں کی رو میں رہنے کے بعد مسرت و اسرہ میں ڈوبی رہتی ہیں کیونکہ دنیا کے محدود قفس سے ان کو آزادی مل چکی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں یہ رو میں مادہ کے ایک بہت ہی کمزور جزو سے متعلق ہوتی تھیں۔ لیکن برزخ میں صالحین کی ارواح کی سیر سعوی کے لئے نہ کوئی حد ہوتی ہے، نہ زمان و مکان کی احتیاج ہوتی ہے اور ان روحوں کے لئے اپنے اپنے رتبے لگا دئے معین درجہ ہوتا ہے اور یہ رو میں اس مقام رفیع تک پہنچ جانے کی وجہ سے سعید ہوتی ہیں اور ان میں بسہرلت ہر جگہ کے اور اک کی استطاعت ہوتی ہے اور ان کے سامنے ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جو دل کو سحر اور عقل کو مسلوب کر لیتے ہیں اور انہیں وہاں پر ایسے عالمی منابع کا شہدہ کرتی ہیں کہ جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اور کائنات کی تمام خوبصورتیوں ان کے مقابلے میں حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہیں۔

اور یہ رو میں وہاں پر جسم مادی، ثقیل و زائدی سے منزہ و مبرا رہتی ہیں، لہذا جسم کی محدودیت اور بڑھاپا جیسی چیزوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ کے نیک بندوں کے لئے وہاں جو کچھ بھی ہے، وہ جلال و نور ہے، محبت و الفت و دامن و صداقت ہے وہاں ریاء و کاری کا شائبہ بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ اور مقرب بندوں کی ہمنشینی بھی نصیب ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں نے اطاعت الہی کو اپنا معنوی زندگی بنا رکھا ہے ان کو قرآن اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ یہ لوگ عنقریب اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ معاشرت کریں گے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے، البتہ ان لوگوں کی معاشرت جن پر غلطی اپنی نعت تمام کر دی ہے

وہ متعین کے مناخر میں شمار ہوتی ہے۔ بشارت الہی ملاحظہ ہو :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ نَأْتِ بِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَزْوَاجٌ رَفِيقًا۔ (من خدے آیت ۶۹) اور جس شخص نے خدا اور رسولؐ کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ان (مقبول) بندوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔

یہ بات مزید یاد رکھنے کی ہے مقررین کی معاشرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہر جہ سے مقررین کے درجوں اور مقامات میں برابر ہیں بلکہ ان میں سے ہر شخص اپنے مقام اور اپنی منزل کے حساب سے الطاف الہی اور جزا کی نفاذ وندی سے مستفید ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کجا کی قربت بھی حاصل ہوگی۔ لہذا مغربی رتبہ اور درجہ کے اعتبار سے بھی استفادہ ہر لحاظ سے برابر ہوگا۔

امام جعفر صادقؑ کے ایک صحابی نے حضرت سے یہ سوال کیا : فرزند رسول کیا مومن قبضہ کو ناپ سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا : لا واللہ (نہیں نہیں) ایسا نہیں ہے بلکہ جیب ملک الم قبضہ روح کے لئے آتے ہیں تو مومن جزع و فزع کرتے گھٹتا ہے۔ تو ملک الموت کہتے اے ولی خدا خوف نہ کیا۔ اس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو رسول بنا کر بھیجا میں تمہارے اور تمہارے رحم والدین سے زیادہ شفیق و مہربان ہوں۔ خدا آنکھیں کھول کر دیکھو ! لا معصوم فرماتے ہیں جیب وہ آنکھ کھول کر دیکھو گا تو اس کے سامنے رسول خداؐ امیر المومنینؑ حضرت فاطمہؑ اور امام حسینؑ اور دیگر ائمہ علیہم السلام موجود ہوں گے اور مرنے والے سے کہا جائے : یہ حضرات تیرے رفیق ہیں اس وقت رب العزت کی طرف سے ایک سادھی اس کی روح کو خداؑ سے (محمدؐ و آل محمدؑ پر) امین رکھنے والے نفس اپنے رب کی طرف اس حالت میں پیٹے آراء (بولالایہ) اور مرضی (بالشراب) ہو۔ اور میرے بندوں (محمدؐ و آل محمدؑ) میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں

اس وقت اس کے لئے سب سے زیادہ مجرب شے یہ ہوگی کہ اس کی روح جسم سے نکل کر مادی سے
والے سے ملتی ہو جائے۔

لیکن جو لوگ حق سے منحرف اور گمراہ ہوتے ہیں ان کی روح میں وحشتناک تاریکی میں ڈوبی
رہتی ہیں اور وہ ایک غلغلہ و مضطرب فضا میں اس طرح دنگا بسر کرتی ہیں کہ گناہوں سے بھرپور ماضی پر
فہم ہوتی ہیں اپنے اہل و اقارب اور امور مادی سے مذاہب میں مبتلا رہتی ہیں کیونکہ ان چیزوں سے کوئی
نجات ممکن نہیں ہے۔

اور ان سے بھی بری حالت ان ظالم جباروں کی ہوتی ہے جو عد سے زیادہ تہاد رکھنے والے
ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مظلوموں کی آہوں کے خیر پرست ہوتے ہیں اور اشباح مظلومین
ان پر وحشتناک طریقے سے حملہ آور ہوتی ہیں اور انہیں زبردستی کھینچ کر اس سے ان کے غموں میں
اضافہ ہی ہوتا ہے اور یہ وحشتناک مناظر ختم ہو کر عجز کی روحوں کو مضطرب کرتے ہیں اور ان کو
جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے انجام کی اس طرح تصویر کشی
کی ہے: **النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَنُفُوسُهُمْ فِيهَا تُخَادَعُ السَّاعَةُ أَوْ خَلَّوْا**
اِلَّا فِي زُرْعَةٍ اَوْ اَشَدَّ الْعَذَابِ۔ (مؤمن آیت ۴۶) اور اب تو قبر میں (دوزخ
کی آگ سے کہ وہ لوگ اگر صبح و شام اس کے سامنے لاکھڑے کئے جاتے ہیں اور جہنم
قیامت پر پا ہوگی) حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو!
ان حالات میں ان لوگوں کو احساس ہوگا اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ انبیاء اور
عمار جن چیزوں سے ڈرایا کرتے تھے اور جس کی خبر دیا کرتے تھے وہ صبح ہے اور اس وقت انکو وحشت
علامت ہوگی کہ ہم نے انبیاء کے احکام کو کیوں نہیں مانا اور ان کی خفقت آمیز نصیحتوں کو کیوں قبول

لے، فروغ کافی، جزو سوم ص ۱۲۷، ۱۲۸

نہیں کیا اور اس اسفناک انجام کے بارے میں کیوں نہ غور کیا کاش پہلے مان لیتے تو اس خسرانِ مبین سے بچ جاتے۔

جنگِ بدر میں جب قریش کے لیڈر قتل کر دئے گئے اور ان کی لاشوں کو ایک کنوئیں میں ڈال دیا گیا اور لشکرِ اسلام فاتح و غالب ہو گیا تو رسولِ خداؐ اس کنوئیں کے پاس آکر اور ان کو فوہِ درازِ منقلب کر کے فرمانے لگے: تمہارے رب نے جس کا وعدہ کیا تھا کیا اس کی حقانیت تم پر ظاہر نہ ہوئی ہے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کا حق ہونا مجھے معلوم ہو گیا۔ تم لوگ اپنے نبی کی بدترین قوم تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے وطن سے بے وطن کر دیا جبکہ دوسروں نے پناہ دی۔ تم نے مجھے جنگ کی دوسروں سے میری مدد کی! اصحاب نے سہم کیا! سرکارِ کیم دوں سے گھٹکر فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ خدا نے جس کا وعدہ کیا تھا وہی حق تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میری باتوں کو تم سے زیادہ یہ لوگ سن رہے ہیں، بس یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہیں۔

حضرت علیؑ کے ایک صحابی نقل میں: میں حضرت علیؑ کے ساتھ پشتِ کوہ پر گیا اور ان ۱۰۰ وادیِ اسلام میں آپؑ نے توقع فرمایا! مظلوم یہ ہو رہا تھا کہ آپؑ کچھ لوگوں سے مخاطب ہیں حضرتؑ کے ساتھ کھڑے کھڑے جب میں تھک گیا تو بیٹھ گیا، لیکن بیٹھے بیٹھے بھی جیبِ خشکی کا احساس ہونے لگا تو میں دوبارہ کھڑا ہو گیا اور عرض کی: اے آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں مجھے خوف ہو رہا ہے (آپؑ بیمار نہ ہو جائیں) کچھ دیر استراحت فرمائیے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی عبا زمین پر پھچا دی تاکہ حضرت اس پر بیٹھ جائیں! آپؑ نے فرمایا: اے جبر، تو سوکھن سے

۱۵: شمار جلد ۱۹ ص ۳۴۶: واقعہ کی کتاب المغازی ج ۱ ص ۱۱۲ پر نہیں لکھا
عربی روایت ہے۔

کے گفتگو یا انہار موانست ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے (تعب سے) پوچھا امیر المؤمنین کیا واقعی ایسا ہے؟ حضرت نے فرمایا: ہاں اگر پردہ اٹھایا جائے تو تم دیکھ گے کہ یہ لوگ حلقہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور کھو گنگھو ہیں۔ راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا حضور یہ بجم ہیں یا فقط روح! فرمایا: روح۔ ملے

پہلے لائی روایت سے یہ بات کچھ میں آتی ہے کہ روح جس دن کے ساتھ دنیا میں مستقر رہی اور ایک زمانہ تک اس کے ساتھ زندگی بسر کی وہ موت کے ذریعے بدن و روح میں انفصال کے باوجود بالکیر بدن سے اپنے علاوہ کو ختم نہیں کر لیتی اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شریروں کا سرور و حلاوت پر برزخ میں جو خدایا کیا جاتا ہے وہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ لحظہ بھر کے لئے رکتا ہے۔

برزخ میں دائی مذاب پر قرآن کی یہ آیت دلیل ہے: **وَحَقَّ قَوْلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ** (مؤمن آیت ۴۵، ۴۶) اور فرعونین کو بڑے مذاب نے گھیر لیا، ۴۶ ویں آیت مع ترجمہ چند فقر پہلے ذکر کیا جا چکی ہے، جس میں ذکر ہے کہ فرعونین کو ہر صبح و شام اس آگ کے سامنے لاکر دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہی بات ہے کہ قیامت دائی مستقر کا نام ہے وہاں صبح و شام کا تصور نہیں ہے لہذا ایک کھوکھلا دنیا ہی کے لوگوں کا یعنی برزخ اسے متعلق ہے۔

ذکر بھی قرآن کرتا ہے: **لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا اَوْ سُلْفًا وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ** (مہدم آیت ۶۲) وہ لوگ وہاں سہم کے سوا کوئی بیہودہ بات نہیں کہے ہی نہیں اور ہر طرف سہم ہی سہم (کی آواز آئے گی) اور وہاں ان کا کھانا صبح و شام (جس وقت چاہیں گے) ان کے لئے تیار رہے گا۔

اس آیت میں صبح و شام کا تذکرہ ہے اور ظاہر ہی بات ہے کہ ان دونوں (صبح و شام) کا وجود دنیا

۵: فروع کافی ج ۳، ص ۲۳۲

کے اندر برزخ ہی میں قیامت سے پہلے ہوگا۔ کیونکہ جنت کی صفت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ تو وہاں سورج کی گرمی برکی اور سردی چنانچہ ارشاد ہے: **مُتَكِلِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَعْنَابِ لَا تَذَرُونَ فِيهَا مَصْخَفًا وَلَا مَخْلَبًا نِزْلًا مِّنْ سَّمَاءٍ مُّطَهَّرٍ** (سورہ اہق آیت ۱۳) وہاں وہ تختوں پر لیجئے لگائے ہیں ہوں گے نہ وہاں (آفتاب کی) دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی۔

اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے: **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَتَوَقَّعُونَ خَيْرًا مُّسْتَقَرًّا أَوْ خَيْرًا مِّمَّا كَانُوا** (سورہ فرقان آیت ۲۴) اس دن جنت والوں کا ٹھکانا بھی بہتر ہوگا اور انہیں اچھی سے اچھی اس آیت میں قابل توجہ لفظ (مقیل) ہے جس کے معنی ٹھہرے قبل سرسبز میں اور قیامت میں جنت کے اندر سرسبز کا مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جس طرح جنت میں نیند کا تصور نہیں ہے اسی طرح برزخ میں بھی دنیاوی نیند کا تصور نہیں لیکن درحقیقت برزخ کی نسبت قیامت ہے اسی طرح ہے جس طرح نیند کی نسبت بیداری ہے اس لئے نیند کا اطلاق برزخ کے لئے کیا گیا ہے اور اسی لئے یوم البعث میں صرف کے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ بلکہ برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے زیادہ مکمل ہے (جیسے نیند سے زیادہ بیداری مکمل ہے) چنانچہ روایت ہے: **أَلَمْ تَرَ أَنَا أَمَّا نَسُؤُا أَوْفَكُ** لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے اس حدیث میں ایسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ برزخ کی زندگی زیادہ جامع ہے یعنی جب سورہ ہر کہ ہے تو اس کے احکامات و احوال کا منہ صنفیت ہوتے ہیں اور وہ نیم بیداری کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن جب بیدار ہو جاتا ہے اس کی حیات دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کی زندگی بہت کمزور ہوتی ہے، بلکہ جب وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی کمال ہو جاتی ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں: خواب میں ہم ایک عالم دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تصور صحیح ہوتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ خواب ہمارے نظام زندگی کا ایک جزو ہے حالانکہ اصل زندگی

بیداری کا نام ہے۔ خواب سے بیدار ہونے ہی ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ خواب ہماری زندگی کا محض ایک جزو ہے، پھر ہماری دنیاوی زندگی کے مقابلے میں ایک خواب جیسی کمزور نہیں ہو سکتی؟ زندگانی دنیا کی حقیقت کا حقیقہ و ایسا ہی ہے جیسا کہ سویرا والا حالت خواب میں خواب ہی کو حقیقت کہتا ہے۔

اور یہ کہنا کہ بیداری کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو صرف خواب و خیال تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل زندگی دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک چھوٹا جزو جسے خواب کہا جاتا ہے اور ایک بڑا جزو جسے بیداری کہا جاتا ہے تو چونکہ خواب کی کوئی حقیقت مکمل زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی اس لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیداری کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو صرف خواب و خیال تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ درزخ و خواب کی مثال میں وہ خواب ایک حقیقت ہوتا ہے خیال و وہم نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیاوی زندگی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے لیکن اخروی زندگی کے مقابلے میں صرف خواب و خیال ہی کی حیثیت ہے بلکہ دوسرے حقیقت پر مبنی البعث ملنے والے ثواب یا عذاب کا برزخ ایک سمت ہے بلکہ برزخ ایک ایسا جھروکا ہے جس کے انسان اپنے انجام کو دیکھ سکتا ہے۔

برزخ کے سلسلے میں عبرت ایسی روایات موجود ہیں جن میں برزخ کے اندر متعینین کی حالت کو بیان کیا گیا ہے اور ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متقی حضرات برزخ میں پہنچ کر جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کے سامنے جنت کا دروازہ کھل دیا جائے گا اور اس سے وہ اپنی جگہ جنت میں دیکھا کریں گے۔ اور جنت سے پہلے والی پراؤں سے متعینین کی یہی لطف اندوز ہوں گی۔

مرنے کے بعد اور دوسری زندگی کی ابتدا ہی میں انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دنیاوی آداب و رسوم ختم ہو چکے ہیں اور یہ بات فطری ہے کہ جب ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں تو

ملحہ : سنن الاذکار - ج ۱ - ص ۳۲۳

نہیں ہو سکتا اور دوستوں، رشتہ داروں، صاحبانِ اثر و نفوذ، مشہور اشخاص کی مدد لئے بغیر اپنے مقاصد کے حصول سے عاجز رہے۔

اور اسی لئے قرآن نے ان دونوں چیزوں کے زوال و بطلان کی طرف کافی سے زیادہ طریقہ سے متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ انسان مرتے وقت تمام مادی وسائل اور خیالی معبودوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی آنکھیں حقیقت کو دیکھنے پر آمادہ ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کو وہ بہت ہی قیمتی سمجھ رہا تھا ان کی بے قیمتگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور انسان کی اس وقت شدید غمازش یہ ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو ان باتوں سے ڈرا سکتا جن سے اب تک وہ دوچار ہو رہے ہیں اور انکو ایسے عمل سے روک سکتا جتنا اس پر تکارت کا کیا ہے تاکہ وہ لوگ فسادات کی گھنور اور ابدی بدبختی میں گرفتار نہ ہوں۔

روایت ہے کہ حضور سرورِ کائنات نے فرمایا: جب میت کو تابوت میں رکھا جائے گا تو اس کی روح تابوت کے اوپر سے چمکتی ہے، اسی میرے اہل و عیال: خبردار کہیں میری طرح تمہیں بھی دنیا اپنے جال میں نہ پھانس لے کہ جس طرح ممال و حرام طریقہ سے میں نے مال جمع کیا اور اس کو دوسروں کے لئے چھڑک دیا ہوں (تم ایسا نہ کرنا) کیونکہ مال کا نام نہ دوسروں کو حاصل ہوگا اور اس کا عذاب میرے لئے ہوگا۔ لہذا مجھے دیکھ کر اپنے کو بچاؤ۔

امام علیؑ الہادی دینا کو بازار سے تشبیر دیتے ہیں: دنیا ایک قسم کا بازار ہے جس میں کچھ لوگوں کو نفع اور کچھ کو نقصان حاصل ہوتا ہے، مگر

قرآن لوگوں کو دنیا کے بازار میں نفع بخش تجارت پر آمادہ کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

ص: بحار راج ۲، چاپ قدیم ص ۳۶

ص: تحف العقول ص ۵۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْلُزْ أَدْنَكُمْ عَلَى تَجَارِبِ نَجْحِكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلِيمِ
قَوْمٍ مِّنْ قَوْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ
وَالْفُسْكَكُمْ بِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (من الصف آیت ۱۱۰) اے ایماندار کیا
میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تم کو آخرت کے دردناک غلاب سے بچا دے (دو یہ ہے کہ
خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو
تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

jabir.abbas@yahoo.com

اعمال کے ترازو

قیمت کے دن ہمارے اعمال کس ترازو پر تولے جائیں گے؟

یہ بات ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ جو چیزیں ہلکی دنیاوی زندگی کے تجربے میں کہیں نہ آئی ہوں اگر ہم ان کی دہنی تصویر بنانا چاہیں تو وہ تصویر محض خیالی ہوگی اس کا حقیقت سے کوئی تکرار نہ ہوگا، مگر انسانی زندگی پر ہوگی اور اس کا حقیقت کے لئے ایک قدم بھی ہمارے نہ بڑھائے گی۔

اسی لئے یہ ایک بیکاری بات ہے کہ ہم اپنے خونروں سے ایسی چیز کا انتظار کریں کہ وہ ہمارے سامنے اخروی زندگی کی تصویر اور اس کی خصوصیات کو مجسم کر کے پیش کر دے۔ ہم اس دنیاوی قید میں ہیں ہمارے اور آخرت کے درمیان ایک جدِ غافل ہے اس لئے ہم اس زندگی کی مکمل گہرائی اور عظمت کا احاطہ اور اس کی حقیقت تک کسی طرح رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ اور کسی غیر مستر اور متغیر موجود سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہمارے لئے حیات ابدی کی حقیقی صفات بیان کر دے گا، حماقت اور ناشائستگی ہے۔

لہذا اگر قیامت کے دن لوگوں کے حساب و کتاب اور فیصلہ کے بارے میں گفتگو ہو اور ہم یہ سوچنے لگیں کہ وہاں بھی حساب ترازو شیروں اور دیادی نظام کے مطابق تحقیق و تفتیش کے بعد مقرر کیا جائے گا تو یہ ہماری کوتاہی و غلطی ہوگی اور اس سلسلے میں جو بھی تصویر کشی کی جائے گی وہ حقیقت سے کوسوں دور ہوگی۔

حقیقت کے متلاشی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب ایسے عالم کی گفتگو ہو رہی ہو جو ہماری دنیا سے من جمیع الجہات الگ تھلک ہو تو اس جگہ حساب کی کینیت اور اچھے برے کی تیز کرنے کے لئے یہ سوچنا کہ لوگ اس محکمہ کے افسروں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کے

بعد ان کے اعمال بہت بڑی اور موٹی ترازو میں تو لے جائیں گے اور رد و تدرج کے بعد محکمہ کے لئے
 آخری حکم صادر ہوگا اور پھر متعلقہ انفسروں سے اس کے نفاذ کے لئے کہا جائے گا۔ "وہاں پر ہرگز
 نہیں ہوتی جگہ قرآن اس میزان کے لئے ایک جامع مفہوم بیان کرتا ہے: **وَالشَّعَاوُ رَفَعَهَا وَ**
وَضَعَهَا الْمِيزَانَ (من رحمان آیت ۷۷) اور اسی نے آسمان عرش کیا اور ترازو (انصاف) کو قائم کیا۔
وَدُوسِرَى جگہ ارشاد ہے: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِنُؤْمِنِ الْقِيَمَةِ فَلَا تَظْلُمُ فَنَفْسٌ
شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ يَلَّا اَتَيْنٰهَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰمِیْمِیْنَ۔
 (من انبیاء آیت ۲۷) اور قیامت کے دن تو ہم (میزوں کے بھلے برے اعمال کو لے کر) انصاف
 انصاف کے ترازو قائم کر دیں گے تو ہر کسی شخص پر کچھ بھی قیاس کر دیا جائے گا اور اگر رائی کے دانے
 کے برابر کسی کا کوئی، ہوگا تو ہم اسے لا ٹھکر کریں گے اور ہم حساب کرنے کے واسطے بہت کافی ہیں
 ایک اور جگہ ارشاد ہے: **وَالْوِزَنُ كَيْفَ مِثْقَالِ الْحَقِّ كَيْفَ تَقْلَقْتَ مَوَازِينَ نُنْهٰ نَا وَكَلِمَاتُ**
لَهُمُ الْمُقْبِلِ الْحَقُّ۔ وَ مَنْ حَقَّقَتْ مَوَازِينَ نُنْهٰ نَا كَلِمَاتُ الَّذِينَ خَسِرُوا
اَنْفُسَهُمْ بِنَا تَحَاقُّ اَبَا يَنْتٰ اَيُّ ظَلَمُوْنَ (من اعراف آیت ۹۰) اور اس دن اعمال
 کا تولو جانا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر توحین کے (نیک اعمال کے) پلے بھاری ہوں گے تو وہی کو
 غارترا لرام ہوں گے اور جن کے (نیک اعمال) پلے بکے ہوں گے تو انہی لوگوں نے بھاری آیات سے
 نافرمانی کرنے کی وجہ سے یقیناً ہنسنا نقصان کیا۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اعمال اور وجود کو کم کر دیا
 وہ ایسے گھاٹے میں پر گئے جس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میزان سے
 اصل وجود انسان ختم ہو جائے وہ مزور راتا بڑا خسارہ ہے کہ کوئی بھی شے اس کی جگہ کو پُر نہیں کر سکتی
 یہاں اس نکتہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ سہیۃ الفاظ کے معانی سمجھنے کے لئے وجود
 مصادیق ہی معیار نہیں تھا کرتے بلکہ مفاد ہم کو نتیجہ کے اعتبار سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور

آخرت کے لئے جن مفہیم کو استعمال کرتے ہیں ان کے لئے ہمارے الفاظ و بیان میں گہنا بخشش ہی نہیں ہے اسی لئے آخرت کے بارے میں ہم جو کلام کرتے ہیں وہ کلام ان حقائق کی وضاحت کرنے سے بالکلید عاجز ہے۔

اس زمانے میں اگرچہ علمی ترقی کی برکت سے ایسے ایسے میزان ایجاد ہو گئے ہیں جن سے فضائی و باد، جسم کی حرارت کی مقدار، فشار دم، بجلی کی لہروں کی مقدار کو ناپا جاسکتا ہے لیکن اس ترقی کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں ایجاد کیا جاسکا جس سے نیت کی کیفیت عمل کے حتم و قیج کی مقدار معلوم کی جاسکے، حالانکہ آخرت میں ہر شے کے مناسب وزن کے لئے پیمانے موجود ہیں۔

آخرت میں ایسے دقیق مقیاس موجود ہیں جن سے روحانی اور معنوی چیزوں کو تولد جاسکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسان کے اعمال کو حتم و قیج کے لحاظ سے بھی وزن کیا جاسکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے سروسٹ ہم نہیں پہنچتے۔ اور اس دنیاوی زندگی میں اس کی حقیقت کا احساں بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس رنگ برنگی اور تغیر پذیر دنیا میں ہماری معرفت کا ذخیرہ مسلسل تجربات ہیں اور آخرت کے پیمانے ایسے ہیں جن کا نہ ہم ڈائجسٹ ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا دماغ اس دن تک دماغی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لئے اس دنیا میں اس کا تجربہ ہمارے لئے محال ہے۔

شہم نے امام صادقؑ سے و نفع الموازين القسط لیوم القیامۃ فلا تعلم نفس شئاً بمعنی محبہ تو حضرت نے فرمایا موازین سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں۔ اس روایت کے معنوں کو اگر وقت سفر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو حضرات انسانیت میں کامل ہیں۔ اور یہ صرف انبیاء اور ائمہ ہیں مگر ہم۔۔۔ وہی حضرات لوگوں کے اعمال کی قیمت جانتے کے معنوں میں ہیں اور دقیق مقیاس ہیں۔ اور ہر شخص اپنے ایمان و عمل کی قیمت کو ان حضرات کے ایمان و عمل کی نسبت کی مقدار سے جانچ سکتا ہے۔

بلکہ متقی اور صالح حضرات ہماری اس دنیا میں بھی بسیار ہیں، لیکن چونکہ بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں مبہم ہیں تو وہ قیامت میں واضح ہو جائیں گی کیونکہ حقائق اس دن شکستہ ہونگے۔ آیت میں "موازنہ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاہر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولیاء خدا متعدد ہیں اور انسانیت کے دیگر متعدد ہیں اور یہی قیاس کے میزان ہیں۔

بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عمل کی قیمت کا دار و مدار اس میں موجود منافع پر ہے اسی لئے یہ لوگ اس عمل کو بہت احم بھتے ہیں جس میں فائدہ بہت زیادہ ہو حالانکہ یہ فائدہ عمل کی اجتنابی اور خارجی قیمت پر تو یقیناً منطبق ہو سکتا ہے مگر اس فاعل کی نیت کا یہ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ یہ فائدہ اس فاعل پر بھی منطبق ہے کہ جو عمل خیر یا بکاری اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف منطقت کرنے کے لئے کرنا چاہتا ہو۔ اور اس فاعل پر بھی منطبق ہوتا ہے جس نے غلو میں نیت اور قربت الی اللہ عمل خیر انجام دیا ہو۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جتنا ہی نظام میں عمل خیر کا مفہوم ہے کہ اس سے معاشرہ کو فائدہ حاصل ہو چاہے عمل کسی بھی نیت سے کیا گیا ہو۔ اور اس کا کوئی بھی مقصد ہو اور کسی بھی نگرانی نظام کے تحت کیا گیا ہو۔ لیکن اتفاقاً الہی میں مقدار عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ وہاں سارا دار و مدار نیت اور نیر لودر فعل پر مبنی ہوتا ہے۔ پس قیاس واقعی کا حاکم اور جس کو خدا قبول کرتا ہے وہ عمل کی کیفیت اور اس کا محرک ہوتا ہے۔

لہذا اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے جو درج حقیقت سے خالی ہو تو قربت الی اللہ کا دور دور سوال نہ ہو سستی شہرت اور بیکاری اور لوگوں کی نظروں میں محترم ہونے کی وجہ سے ہوا تو صرف یہی نہیں کہ وہ عمل درج قبولیت تک نہیں پہنچا بلکہ اس کی واقعی قیمت بھی بہت گر جاتی ہے۔ ان مقاصد کے لئے کئے گئے عمل کی مثال اس جسم کی سی ہے جس میں روح جڑا اس کی کوئی قیمت ہو۔ اور اس قسم کے عمل کی قیمت خدا کے نزدیک اس لئے کچھ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے دین کو دنیا سے بیچ دیا۔ لہذا

نظرِ صورت میں مہربانی و رحم کا مستحق نہیں ہے۔

پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی بھی عمل کی قیمت صورتِ معاشرہ کے لئے نفع کی بنیاد پر نہیں رکھی جاسکتی اور نہ ہی عمل کی قیمت لگانے میں مساوات ریاضیہ پر بعد و سر کی جاسکتی ہے۔

بانیہ اگر کسی عمل میں خصوصیت ہو اور تعالیٰ معنوی کا اس میں شتمق ہو اور ملکوتی صورت کا حامل ہو اور روح نے خواہشِ نفس کے تنگ نفس کو توڑ دیا ہو اور غوس و مصفا کی اعلیٰ منزل پر ناکز ہو اور انسان کسی قید و شرط کے بغیر صرف علمِ خدا کی خاطر انجام دیا ہو تو ایسا عمل واقعہ خدا کے لئے ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی میں جتنی بھی زحمت و پریشانی اس نے اٹھائی ہے وہ چونکہ صرف خدا کے لیے ہے اس لئے اس کا ثواب بھی خدا ہی پر ہے۔

انسان کے ترقی و درجات اور قبولیتِ عمل کے سلسلے میں بنیادی چیز ہوتے خالص اور ایسے پاکیزہ نیت سے جس کا مقصد محض رضائے الہی کا حصول ہو۔ پس ہر انسان کے عمل کی قیمت اس کے خلوص پر موقوف ہے۔ سرکارِ رسالتؐ فرماتے ہیں: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** عمل کا دار و مدار نیت پر ہے (شیخ الفصاحت ج ۱ ص ۱۹۰) **أَيُّ آيَةٍ لِّيَنْبُؤَكُمْ أَنَّكُمْ أَحْسَنُ عُمَّلًا**۔ (اس مک آیت ۱) ، تاکہ تمہیں آزماتے کہ تم میں سے کون میں سب سے اچھا کون ہے، کے بارے میں ام حبزہ صادق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اس سے زیادہ عمل کرنا مراد نہیں ہے بلکہ صحیح عمل کرنا مراد ہے اور صحیح عمل کا مطلب خوفِ خدا بھی اور نیک نیت ہے اس کے بعد فرمایا: عمل پر باقی رہنا جہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے نفسِ عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ اور عمل خالص کا مطلب یہ ہے تم خدا کے علاوہ کسی اور سے مدح کے خواہشمند نہ ہو اور نیتِ عمل سے بہتر ہے بلکہ آگاہ ہو کہ نیت ہی عمل ہے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی: **قُلْ كُلٌّ لِّعَمَلِهِ عَلَيْهِ شَاحِلَةٌ** (من آسائے آیت ۸۴) (المع رسول)

ملہ : سرورِ اسرار سے مراد سرور بنی اسرائیل ہے : مترجم

تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے (اپنے) طریقہ پر عمل کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا: شک کیتم کا مطلب علیٰ غیرتہ ہے۔

ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نزدیک عمل کی قبولیت و عدم قبولیت کا دار و مدار فقط انسانِ عامل کی روح ہے وہی روح عمل جس کا احساس انسان کو عمل کے درمیان ہوتا ہے اور خدا بھی اس کا عالم ہے خدا کے نزدیک یہی روح عمل میزانِ اعمال ہے۔ اور اسی میزان کا تفاوت خاصانِ خدا نے لوگوں کو کرایا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کفایتِ خوشنودی خدا کے کسی اور مقصد کے لئے عمل خیر کو انجام نہ دیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَتَقَبَّلَنَّا مِنْ أَلْسِنِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ مِنْ جَوْثِقِهَا أَخْطَأَ جِيلًا وَابِلًا فَثَمَرَاتُهَا كَالْحُفْرِ عُمِينَ فَإِنْ كُنْزُكُمْ فِيهَا لَمْ يُضْعَبْ لَهَا ثَمَرٌ فَأَبْكَ قُطْلٌ وَاللَّهُ يُفَصِّلُ الْبَعْثِیْنَ اس بقدرہ آیت (۲۶۵) اور جو لوگ خدا کی خوشنودی کے لئے اپنے دلی اعتقاد سے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس (در سے بھرے) باغ کی سی ہے جو کسی ٹیلے یا ٹیکے پر لگا ہوا ہو اور اس پر زور و فشار سے پانی برسے تو اپنے دگنے پھل لائے اور اگر اس پر بڑے دھڑے کا پانی نہ بھی برسے تو اس کے لئے پہلی بھوار (سی کافی) ہے اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو خدا اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔

انسان کو ایمان و اعتقاد خدا پر مبتلا زیادہ اور قوی ہوتا جاتا ہے اس کے اعمال میں اس کی محنت اور شمار بھر پور وضاحت کے ساتھ غلوں پر دلالت کرنے لگتے ہیں اور اسی کے طیل میں اس کی تمام خواہشات اور امیدوں پر رضائے الہی کی چھاپ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیے جنابِ سلیمان نے جب خدا سے دعا کی تھی تو ان کی دعا کو خدا نے قرآن

میں نقل کیا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سیدان کامل رضائے الہی کے لئے ہر اکرامتہ اور شرف ہے: رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَلْعَسْتَسْ عَلَيَّ وَحُطَّتْ ذُنُوبِي وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ (س نمل آیت ۱۹) جناب سیدان نے عمر بن کی اپرورد گوارا کجے تو فریق عطا فرما کر ہمیں ہمیں نعمتیں تو لے لے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں (ان کو) شکر ادا کروں اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو۔ اسی طرح جناب یوسفؑ احساس ترین لمحات میں امر الہی کی اطاعت کی طرہ اور حفظ طہارت کی خاطر خدا کی طرہ رجوع کرتے ہیں۔ اور خواہشات نفسانی کی پیروی اور مصیبت الہی پر قید کو ترجیح دیتے ہیں اور عمر بن کرتے ہیں: وَكَبَّ السُّجُودَ احْبَبًا اِلَيَّ مِنْ ثِيَابٍ عُنُوفٍ (س نمل آیت ۳۳) یوسفؑ نے عمر بن کی لئے میرے پالنے والے جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی نسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ جناب یوسفؑ نے اس آزمائش اور حریت سے جو امر الہی کی نافرمانی پر آوازہ کرتی تھی بڑی شدت کے ساتھ اعراض کیا اور طہارت ذات اور نفاذی روح کی خاطر مطمئن ہر کر قید کو پسند فرمایا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا۔

اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خوفِ عقاب اور طبعِ ثواب کے بغیر اور امر الہی کی اطاعت کرنا معیارِ معلوم ہے اور یہ بات صرف ان مساواتین کے لئے مخصوص ہے جن کی تربیت الہی ہمتوں نے کی ہو اور آسمانی تربیت کی بھگوانی رہی ہو، تو یہ حضرات معرفت ذات الہی اور غلامی کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں اور ان کے پیشِ نظر مرضی الہی کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں اور ایسے حضرات صرف وہی اعمال بجا لاتے ہیں جو مرادِ خدا اور امور بہ ہر اکرامتہ ہے۔

حضرت علیؑ نے بیچِ البلاغہ کے اندر اس قسم کے لوگوں کو ”احرار“ سے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: کچھ لوگ خدا کی عبادت طمع (حسبت) کی خاطر کرتے ہیں اور یہ تاجروں جیسی جہالت ہے اور کچھ لوگ خوف (دورخ) کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور یہ غلاموں کی عبادت

ہے۔ البتہ کچھ لوگ خدا کی عبادت (اس کی نعمتوں پر) بطور شکر یہ کرتے ہیں اور یہ احوال کی عبادت ہے۔

ایک اعتبار سے خدا کی عبادت، ایک ایسی عمومی شے ہے جو ہر سے عالم کو شامل ہے اور ہر وجود اپنے حدود کے اندر عالم وجود میں عبادت کرتا ہے اور اپنے مخصوص طریقے سے خدا کا شکر اور اس کی تسبیح بجااتا ہے اور اپنے مخصوص دائرہ شامل میں حرکت کرتا ہے۔

اور دوسرے اعتبار سے چونکہ انسان اس کائنات کا ایک جزو لا تجزئی ہے بلکہ عالم کا اکل جزو ہے اسی لئے اس کا جسم و جوہر سے منقطع ہونا مستحضر ہو جاتا ہے، اس لئے اس کو بھی اس عالم قانون سے چھٹکا رہا نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اپنی مخصوص عبادت کرنی چاہیئے تاکہ اس کے تمام علاقے خدائی رنگ میں ہوں۔

اور جب انسان اپنے لئے یہ گہرا ارتباط پیدا کر لے تو پھر اس کی شخصیت توحیدی بن جاتی ہے اور وہ مراط مستقیم پر گھڑن ہو جاتا ہے اور اس کے تمام ابعاد وجود میں ایک تلازمہ و ارتباط پیدا ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے لئے تلازمہ و بندھ کے دروازے کھل جاتے ہیں پس نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی عمل اس وقت تک واقع میں خیر اور ثواب بخود ہی کا مستحق نہیں ہوتا جب تک اس کا سبب باطنی دافع اور مقصد وجہ نہ ہو اور جب تک انسان اپنی گہری فکر سے بہرہ بردار نہ ہو اور منہ فقہور سے استفادہ نہ کرے جو وسعت عالم سے مناسبت بھی رکھتا ہو اس وقت ثواب بخود ہی کا مستحق نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ محدود و جامد ثواب کے اندر وسعت عالم کا ماحاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ منہ و برتر اہلک اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کی زندگی پروردگار عالم کے خارجی ارتباط کے سایہ میں پروان نہ چڑھے اور جب انسان مسلسل

۱۔ شرح شریعہ البلاغہ، از ذاکر مصباحی الصالح ص ۵۱۰

عبادتِ الہی میں مشغول رہتا ہے اور پابندی سے رضاۓ الہی کے حامل کرنے کے لئے حریص رہتا ہے اور سایۂ لطفِ الہی میں زندگی بسر کرتا ہے تب وہ زمین میں خلافتِ الہی کے منصب کا اہل ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں مولائے کائنات کا تعزیر الی اللہ حافظ فرمائیے: اسے میرے پروردگار! میں تجھے تیرے حق کا واسطہ دے اور تجھے تیرے قیصری قدوسیت کا واسطہ دے کر تیری بڑی سے لمبی صفت اور بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات اور دن کے اوقات اپنی یاد سے بھر لو کہ، اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے، اور میرے اعمال کو اپنے حضور میں قبول فرما تاکہ میرے کل اعمال اور میرے کل وظائف کی ایک ہی ورد ہو جائے اور تجھے تیری خدمت کرنے میں کام حاصل ہو جائے، اے میرے سردار! اے وہ جس کا کئے آسرا ہے اور جس کی حضور میں اپنی پرہیزگی کی شکایت پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار! اے میرے پائنے والے! اے میرے الگ میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لئے مضبوط کر دے اور اس واسطے کے لئے میرے قلب کو مضبوط کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ تجھ سے ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری خدمت میں لگا رہوں تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضور کی حامل کرنے کے لئے آگے بڑھ سکوں اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لئے عہدی کرنے والوں میں تیز تیز چلتا رہوں اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں کا عاشق مجھے بھی حاصل رہے اور تیری جناب میں افلاس رکھنے والوں کی سی نزدیکی تجھے بھی حاصل ہو جائے اور تیری ذات والا صفات پر یقین والوں کی طرح ڈنڈا ہلانا اور تیرے حضور میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی مل جانے کا موقع میسر آئے۔

اعمال کے پچھے گواہ

قرآن مجید اس بات کو مراحت سے بیان کرتا ہے کہ محکو عدل الہی میں مجرمین کے خلاف گواہی دینے والے پر لٹاؤ سے دنیاوی گواہوں سے انک ہے اور اسس مارنانی میں ٹٹکے جس طرح تحقیق و تفتیش کرتے ہیں۔ اس کی تشبیہ کسی بھی طرح عالم آخرت سے دی ہی نہیں جاسکتی۔

ایم البیٹ کے گواہوں کا سب قرآن مذکور کہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس دن مجرمین کے ہاتھ، پاؤں، اعضاء و جوارح، بدنوں کی کھالیں تک گواہی دیں گی اور یہ گواہ انہوں کے نازوں پر پڑے ہوئے پڑے اثا دس گئے اور تمام وہ بڑے کام جن کو زندگی میں مجرمین کیا کرتے تھے اور جن کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں تھا ان سب کے پردے چاک کر دینے میں آئیں گے۔

ایم البیٹ اعضاء و جوارح میں دوبارہ زندگی کا پلہا سونا اور ان اعضاء کا دنیاوی زندگی میں ہونے والے تمام واقعات کی گواہی دینا واضح دلیل ہے کہ ہمارے تمام اعمال ایک ایک کر کے عالم غار جی میں اور ہمارے ابدان کے اعضاء مختلفہ میں اور ایک دوسرے نظام میں جہاں اس دنیا کے غروفت ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے غروفت آجاتے ہیں ان میں مسہل و معنوف کر دیتے ہیں چنانچہ قرآن مجید اس دن کی صفت بیان کر رہا ہے: **يَوْمَ تَبْلُغُ السَّرَّاءُ فَنُكَاةٌ مِّنْ حَقِّكَ لَا تَصِيرُ** (من طارق، آیت ۱۰۰۹) جس دن دلوں کے بید باچنے میں آئیں گے تو اس دن اس کا نہ کہہ پڑے گا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔

جو اعمال معنوف ہیں ان کو پیش کیا جائے گا اور گواہی شروع ہو جائے گی۔ اور اعضاء کی گواہی کوئی مجبور و پر جبر نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے اندر اعضاء کی گواہی کے منو سے موجود ہیں، مثلاً تجرہ کا بطیب جسم کی زبان کجہ لیتا ہے، بغض پر ہاتھ رکھتے ہیں اگر اس کی سرعت کا احساس ہو جاتا

ہے تو عیب فرا بخدا حکم لگا دیتا ہے۔ آنکھوں میں ایک منغوس قسم کی زدہی کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کو پیدیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بھی درخت کے چھالوں کی تہہ دیکھ کر درخت کی عمر بتا سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ قیامت کے دن گراہیں کا لہو اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ بہر حال معلوم ہے کہ اس دن لوگوں کی نظروں کے سامنے سے پردے اٹھ جائیں گے اور وہ اپنے ارد گرد کی بہت سی ان چیزوں کا خود مشاہدہ کریں گے جن سے دنیا میں غافل تھے اور اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے: **لَقَدْ كُنْتُمْ فِیْ غَفْلَةٍ مِّنْ لَّدُنَا فَكُشِفْنَا عَنْكُمْ غُلُوفَكُمْ فَبَصُرْتُمُ الْیَوْمَ حُرُیْدًا** (سورۃ احقہ ۲۲) یقیناً تو اس دن سے غافل تھا۔ ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے اب ہم بعض ان آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن میں بعض گراہوں کا

تذکرہ موجود ہے:

وَلَیْسَ یُخْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَّا النّٰسُ رَلَهُمْ یَوْمَ نَزَلَ حَتّٰی اِذَا الْمُلْجَاۗءُ ذَلَالًا هَدٰ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجَلُّوْا لَہُمْ یَمَّا سَخَّانُوْا یَعْمَلُوْنَ وَقَالُوْا لَیْلَیْجُلُوْا دِہِمْلَمْ شَہَدْتُمْ عَلَیْنَا؟ قَالُوْا اَنظَفْنَا اللّٰہُ الَّذِیْ اَنْطَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَرَکَّوْا خَلَقْتُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ۔ مَا کُنْتُمْ تَشْعُرُوْنَ اَنْ یَّشْہَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَاَبْصَارُکُمْ وَلَا یَعْلَمُ کَثِیْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ وَ تَرٰ بِکُمْ ظَنَنُّمُ الَّذِیْ ظَنَنْتُمْ اَنْ اللّٰہُ لَا یَعْلَمُ کَثِیْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ وَ تَرٰ بِکُمْ ظَنَنُّمُ الَّذِیْ ظَنَنْتُمْ اَنْ یَّزِیْکُمْ اَرَا لَکُمْ فَا یُخْشَتُمْ مِنَ اللّٰحِیْرِ فِیْہِ (سورۃ فصلت آیت ۱۹ تا ۲۳)

اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف ہٹائے جائیں گے تو یہ لوگ ترتیب وار کھڑے کیے جائیں گے

ملہ: اس سورہ کو حسم السجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ

ہیام تک کہ جب سب کے سب جہنم کے پاس جائیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے
 (گوشت، پوست ان کے خلاف ان کے مقابلہ میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اور یہ لوگ
 اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جس
 خدا نے ہر چیز کو گواہ کیا اسی نے ہم کو بھی (اپنی قدرت کا واسطہ) گواہ کیا اور اسی نے تم کو پہلی بار
 پیدا کیا تھا۔ اور (آخر) اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور (قتلاری تو یہ حالت تھی کہ تم لوگ اس
 خیال سے اپنے گناہوں کی پردہ داری بھی تو نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور
 تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ بلکہ تم تو اس خیال میں (مجھ سے بڑے) تھے کہ
 خدا کو تمہارے بہت سے کاموں کی خبر ہی نہیں ہے اور تمہاری اس بد خیالی نے جو تم اپنے پروردگار
 کے بارے میں رکھتے تھے۔ تمہیں بناء کو ڈالا جس کے نتیجے میں تم گھاٹے میں رہے۔

اسی طرح سورہ نور آیت ۲۴ میں ارشاد ہوتا ہے: **يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَ**
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانی
 اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔

یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گنہگاروں نے جن اعضاء سے گناہوں کا
 ارتکاب کیا ہے ان سے اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکیں گے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے
 ان اہام مادیہ کی طرف جو ان کے تصرف میں تھے متغافل نہ رہیں تھے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے
 کہ یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ اشیاء مستقل بالذات ہیں اور ان کے اعمال کا علم خدا کو نہیں ہے
 اور اس حقیقت واقعی — کہ خدا سے عالم وجود کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے — سے
 غفلت نے ان کو شغفہ ابی میں گرفتار کیا۔

قرآن ایک جگہ اور خبر دیتا ہے: **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْئِدَتِهِمْ** وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (مس یس، آیت ۶۵)

آج ہم ان کے ذنبوں پر مہر لگا دیں گے اور جو (جو) کافرستانیاں یہ لوگ (دنیا میں) کر رہے
خود ان کے ہاتھ کم کر دیا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔

۱۱۔ جعفر صادقؑ اس موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن
خدا تمام بندوں کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو نامہ اعمال اس کے سپرد کر دیا جائے گا تو لوگ جب اسے
دیکھیں گے تو ان تمام اعمال کا انکار کر دیں گے تو مہر لگا دیں گے پالنے والے انہوں نے ایمان
کئے ہیں تو یہ بندے قسم کھا میں گے کہ ہم نے قریب سب کیا ہی نہیں اور خود قرآن نے اس کی خبر دی
ہے، **فَيَوْمَ يَعْلَمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَنُخَلِّفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ كَلِّمْ
وَيُحْسِبُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَيْءٍ آكِلٌ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ حَيَاتٍ**۔ (دس مہینوں
آہستہ ۱۸) جس دن خدا ان سب کو دوبارہ ان کا کھرا کرے گا تو یہ لوگ جس طرح تباہے پالنے
قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے بھی قسمیں کھا میں گے اور خیال کرتے ہیں کہ دوبارہ
پر ہیں۔ آگاہ ہو یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور جب یہ لوگ قسم کھانے
لگیں گے تو خدا ان کے ذنبوں پر مہر لگا دے گا اور احقران کی کافرستانوں کی گواہی دینے
لگیں گے، اے

بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہر گی کہ خود عمل مجسم ہر کر انسان کی نفروں کے سامنے
آجائے گا اور انسان متحیر ہو جائے گا اور یہ اتنی بچی گواہی ہر گی کہ انسان نہ کوئی دھوکا دے سکے گا
اور نہ دغا کی کوئی گنجائش اس کے لئے باقی رہے گی اور عذاب سے بچنے کا کوئی امکان
نہ رہے گا۔ (یہی نہیں) بلکہ مجرم سے انکار کی قدرت، مجبوت کی قوت، لغفوں کی الش پیر
کی قدرت سب چھین لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں کوئی جرم ثابت نہ ہو سکے گی

۱۲۔ تفسیر علی بن ابراہیم قمی چاپ قدیم ص ۵۵۲

کی وجہ سے پتہ بگ میں نہیں ڈالا جاسکتا اور وہاں پر بحرین کی وہ رسوائی ہوگی کہ خدا کی پناہ۔
 چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، **وَقَدْ جَدُّوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا**۔ اس کلمہ آیت ۲۹ اور جو کچھ ان لوگوں نے (دنیا میں) کیا تھا وہ سب موجود پائیں گے، اسی طرح
 ایک اور جگہ پر ہے: **يَوْمَ يَجْعَلُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مَّحْضَرًا**
وَمَا عَمِلَتْ مِنْ مُّنْكَرٍ مَّحْضَرًا **كُنُوْا تَبَيَّنْهَا وَبَيِّنْهَا اَمْذًا** **بَعِيْدًا**
وَيُحْذِرُكُمْ اَللّٰهُ نَفْسَهُ **وَاللّٰهُ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ** **بِالْعِبَادِ**۔ (اس آل عمران آیت ۲۶)
 (اور اس دن کو یاد رکھو) جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے (دنیا میں) نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے
 اس کو موجود پائے گا (اور) آرزو کرے گا کہ کاش! اس کی بدی اور اس کے درمیان میں
 زمانہ (عائل) ہو جاتا اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈلاتا ہے اور خدا (اپنے) بندوں پر بڑا
 شفیق (و مہربان) بھی ہے۔

چونکہ آخرت میں کسی بھی شکل میں عمل کا قنا ہونا ممکن نہیں ہے لہذا بحرین کی خواہش ہوگی کہ
 کاش! ان کے اور ان کے اعمال میں زمانہ (عائل) ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود انسان
 اس دن اپنے عمل سے کس قدر متنبہ ہوگا اور اس کی وجہ ہے کہ تغذیاتی کہیں زیادہ بہ نسبت
 فائدہ مکان کے نفرت پر دلالت کرتا ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ خود خدا اپنے کو لوگوں کے اعمال کا گواہ بتاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے:
لَا يَخْفَىٰ عَلٰی سُبْحٰنَہٗ شَيْءٌ **وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ** (اس آل عمران آیت
 ۹۷) تم لوگ خدا کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ خود خدا تمہارے اعمال کا شہید ہے۔
 اسی طرح قرآن انبیائے کرام اور مقربین کا بھی تعارف لوگوں کے اعمال پر گواہ کی حیثیت سے
 کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے: **وَاَشْرَقَتْ اَلْاَرْضُ مِنْ بَوَارِحِ رَبِّهَا** **وَقَضِیَ اَلْکِتٰبُ**
وَجِیءَ بِالنَّبِیِّیْنَ **وَالشَّہَادٰتِ** **وَقَضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ** **وَلَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ**۔

(من الزمر آیت ۶۹) اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا، نئے گی اور اعمال کی کتاب (لوگوں کے سامنے) رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گمراہے حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر اذہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک اور بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ عقل کی گواہی صرف اس کے ظاہری شکل پر محدود نہ ہوگی۔ بلکہ تحسن و قبح، امانت و عصیان کی حیثیت سے کیفیتِ عمل کی بھی گواہی ہوگی یعنی باطنی اعمال کی گواہی ہوگی۔

قیامت کے دن کی گواہی "اس بات کے ساتھ ساتھ کی اس میں گمراہ کا استہرام و اہلام کی نیکی ایسے شخص کی طرف سے ہوگی جو دنیاوی زندگی میں دل کے مجیدوں سے واقف تھا اور ان کی گہرا بیرون تک نفوذ کئے ہوئے تھا۔ اور جس نے لوگوں کے اعمال کو کسی خطا و اشتباہ کے بغیر محفوظ رکھا تھا اور جب ایسا ہے تو پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ اس قسم کی گواہی عادی معصومات اور اس ظاہری کی بنیاد پر نہ ہوگی بلکہ اس کے لئے ایسی معصومات ہونی چاہئیں جو اس سے بلند بالا ہوں اور ایسی گہری نظر رکھنے والا گمراہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے باطن اور دل کے مجیدوں سے واقف ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات عادی قوتوں کے دائرہ سے متعلق ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعہ عمل کی گہرائیوں تک پہنچا جاسکے اور صالح و فاجر صالح میں تمیز دے سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسا گواہی جو عین واقع ہو دیکھ کر ہی ہو سکتی ہے اور ہر قسم کی خطا سے پاک ہو کر ہی دیا جاسکتی ہے۔

قرآن مجید اس سلسلے میں اعلان کرتا ہے: **وَقُلْ اَعْمَلُوا قَسِيْرًا ۖ يَسْتَبْشِرُ بِاللّٰهِ عِزَّتُمْ**
وَرَسُوْلُهُ ۚ اِنَّ الْمَرْغُوْبُوْنَ ۙ هُمُ الَّذِيْنَ كَذَبُواْ بِالْاَعْمَالِ ۚ اِنَّ الْعَنِيْبَ ۙ اَلَّذِيْنَ هَادُوْا
فَيَنْبَغِيْكُمْ ۚ اِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔ (من قوسہ آیت ۱۰۵) (اے رسول! کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کئے جاؤ! اہم تو خدا اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے اور بہت جلد (قیامت میں) ظاہر و باطن کے جاننے والے (خدا) کی طرف لوٹ دئے جاؤ گے اب

وہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔

اس آیت میں ————— حسب تفسیر ————— مومنین سے مراد ائمہ معصومین ہیں جو تمام متقین سے تمیز ہیں اور خدا کے خاص مطلق و عنایت کے مورد ہیں اور یہ پاک و پاکیزہ ہیں اسی لئے معصیت شہادت کو تمام متقین سے متعلق نہیں کیا گیا۔

مناقب میں امام محمد باقرؑ سے تقریباً بی مبالغہ منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا: لوگوں پر گواہ اور راز رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رہا امت کا مسئلہ تو خدا امت کو گواہ بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی گواہی ایک گڈی بھڑی پر بھی مقبول نہیں ہے، اس لئے تو پھر لوگوں کے اعمال کے گواہ امت کیونکر ہو سکتی ہے؟

انسان کا کوئی بھی عمل ہو اس کو بہت ہی گہرا اثر انسان کے وجود پر مرتب ہوتا ہے، مثلاً جو شخص یہ جانتا ہے کہ فلم و جرم فساد ہیں لیکن خواہش نفسانی کے غلبہ کی وجہ سے وہ اس کا ارتکاب کر ڈالتا ہے تو باطنی عالم میں اس کے ایک زبردست جنگ برپا ہو جاتی ہے اور اس کے احوال انتہا کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب خود ہی سوچئے کہ خود انسان کے علاوہ اس کے باطن میں یہ جنگ کس نے برپا کی؟

خدا انسان کے دل کو کھالیتا ہے تو کیا اس کی علت خود انسان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہرگز نہیں!

۱۱۔ حنبلہ صادقؒ فرماتے ہیں: جس طرح خجری گوشت کے اندر ہیوست ہوتی چلی جاتی ہے برائی اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندر اثر کرتی ہے۔

۱۲۔ تفسیر المیزان - جلد ۱ ص ۲۲۲

۱۳۔ البحار، جلد ۳، ص ۲۵۸

غلامہ بحث یہ ہوا کہ ہمارے تمام اعمال و اقوال مسبل و محفوظ کئے جاتے ہیں اور وہ ہمارے اجسام و ارواح میں جاری و ساری ہوتے ہیں پھر قیامت کے دن مجسم ہو کر ظہور پذیر ہوتے ہیں پس ہمارے تمام آثار — اچھے ہوں یا برے — ہمارے وجود میں جمع ہوتے ہیں اور قیامت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔

لہذا معلوم ہوا کہ عالم آخرت کے محکمے کی تعین و تحقیق اور اعمال و معامد باطل و حق سے ہر گاہ جہاں پر حقیقت کے پوشیدہ ہو جانے کا ذرہ برابر امکان نہیں ہو گا اور نہ ہی کوئی فرد اس کا انکار کر سکے گا، بلکہ وہ حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو گا اور واقع کے سامنے سرنگون ہونا پڑے گا۔

جب محشر میں انسان کے ہاتھ، پاؤں، جہود و خود اس کے خلاف ہوں گے اور خدا — یعنی وہ ذات جس سے آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ — مدد دے کہ درختوں کے پتوں کے گرنے کی آواز کو جانتا ہے — اور انبیاء، اولیاء ہمارے اعمال کے گواہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لئے محکمہ عدل الہی کے مراحل کا تصور نہایت دشوار ہے اور ہمتناک قیامت کے دن اس محکمہ کا قلم ہر ناجستہ و یقینی ہے۔

قیامت کے دن اعمال کی زندگی

زمانہ ماضی میں تجرباتی علوم کے ایک پکڑ اس بات کا معیہ رکھتے تھے کہ مادہ اور طاقت کے درمیان ایک دلیار عائل ہے جس کا توڑنا ناممکن ہے لیکن نشاۃ علمی کی جہیز مسلسل فنا اس فکر کو باطل قرار دے دیا اور علمائے اس سے مدد کر کے ایک جدید نظریہ قائم کیا کہ مادہ میں طاقت پرو جانے کی صلاحیت ہے اور آج تبدیلی مادہ الی طاقت کا نظریہ ابرسک و یقینی ہے۔

اور یہی نہیں بلکہ تجرباتی علوم طاقت کو مادہ میں بدل جانے کے امکان کو بھی تسلیم کرنے لگے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ماضی میں یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا کہ مادہ طاقت میں بدل سکتا ہے لیکن علمی کاوشوں کی جہیز مسلسل نے آج اس کو بدیہ بنا دیا۔ اسی طرح جب علم بشر مزید ترقی پا رہا ہے تو جانتے اور آج سے زیادہ اس میں تقوی پیدا ہو جائے تو یہ سوچنا بالکل حق بجانب ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں طاقت کو مادہ میں بدلا جاسکے۔ کیونکہ کوئی دلیل ڈالیں کہ کوئی اور منتشر طاقتوں کو مجسم حالت میں ظاہر ہونے کے امکان کو نہیں روکتی۔

ہر حرکت انسانی خواہ وہ عملی خیر ہو یا بد یہ سب جسمی ذخائر ہیں جو عبورت طاقت خرچ ہوتے ہیں۔ بلکہ وجود انسان سے صادر ہوتی ہر چیز ————— چاہے وہ عمل ہو یا قول — طاقت کی مختلف شکل اور متوجہ بنتی ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ طاقت صوتی صورت میں ہو یا میکانیکی یا دوزوں سے مرکب!

اب ہمارے اجماع مثلاً اس میں مواد غذائی مصدر طاقت ہر تہ ہے اور احراق غذا سے حواری طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہی طاقت جس کی شکل متغیر ہوتی ہے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے کہیں اسبہ و درم گفتگو کی صورت میں اور کہیں فیکل حرکتوں کی صورت میں!

اور ہستی صورتوں کا ثبات اور تغتیا کی صورتیں کم از کم ہمارے اعمال کے دائرے پر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور یہی صورتیں جو کہیں ذہن کے تہہ خانوں میں مدت دراز تک پھری رہتی ہیں ان کی بھی وقت بہر نکالا جاسکتا ہے اور ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہمارے جسم و روح میں خلعت آئندہ چھوڑ جائیں۔۔۔۔۔ فرج دوسرے غفہ و غم، دل کی دھڑکن کی سرسخت، چہرے کے رنگ کا بدنا، داخلی غدودوں کا اضطراب یہ ساری چیزیں ان خفیات کے فخری آئندہ ہیں۔ جو ذہنی تہہ خانوں سے مسلح ذہن پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔

اسی بار پر ہم کہتے ہیں کہ بارے اعمال و اقوال ————— جو بصورتِ طاقت فضا میں منتشر ہیں ————— کہیں فنا نہیں ہوتے۔ ہم سنا اپنی زندگی بحرِ جو کچھ بھی کیا ہے وہ فطرت کے حافظہ میں محفوظ رہتے ہیں اور حافظہ فطرت وہ چیز ہے جس کو دستِ قدرت نے اس طرح بنایا ہے کہ جس میں دقیق طریقہ سے تمام چیزیں اپنے خلیجِ مشکلات کے ساتھ محفوظ رہتی ہیں۔ اور مستقبل میں فطرت اپنی امانتوں کو صاحبانِ امانت تک پہنچانے کی صلاحیت پیدا کر لے گی اس وقت و خیر شدہ طاقتیں جدید طریقے سے ظاہر ہوئیں گی اور اپنا مقصد پورا کریں گی۔

جب یہ صورت ہے تو پھر آخر اس میں کیا نقب ہے کہ خیر و فلاح کے راستہ میں یا نفع و فساد کے راستہ میں صرف کی برائی طاقتیں — جو فتنہ کے عالم میں مروجہ ہیں — قیامت کے دن اپنے مخصوص جہان صورت میں ظاہر ہوں گی۔ یعنی وہ نعمت و خیرات کی صورت میں یا ضراب و تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوں گی اس میں کون سا استبعاد ہے ؟

پس ہم ہی لوگ اپنے کندھوں پر بار مسئولیت اٹھائے ہوئے ہیں تو پھر ہم ہی کو اپنے احوال کے ان مخصوص نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا جو ہماری حوالت کے دھام میں منتر میں منکر ہے۔
یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی عمل ہو کسی نہ کسی دن اس کی جزاوار اس کو ملے گی۔

بلکہ عالم وجود میں ہمارے اعمال کے تاثرات ہماری اجازت توہ کہہ کر ہمارے علم کے بغیر محفوظ

ہو جاتے ہیں اور ان میں روز بروز غم و ترقی ترقی ہو رہی ہے جس کا تصور بھی پہلے لئے ناممکن ہے۔
 ”ہمارے اعمال کے انفعالات اسی طرح ترقی کرتے رہتے ہیں“ جس طرح امتداد زمانہ سے
 ایک چھوٹا سا بیج عظیم درخت بن جاتا ہے اور نباتات پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل
 نباتات کے بکسوں کو چھوٹے بڑے مختلف شکلوں کے درختوں کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں
 کتنے تعب کی بات ہے کہ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فتنہ آور چیزوں کا مالک
 ہوتا ہے تو زندگی کے آخری لمحے تک اس کے زیر اثر رہتا ہے یہی نہیں بلکہ اس کے بڑے
 اثرات اس کی اُردو فکروں تک مدتِ دوازہ تک رہتے ہیں تو پھر ہم کہہ یقین نہیں آتا کہ انسان
 اپنے دائمی اعمال کے نتائج آخرت میں بھگتے گا خواہ وہ ثواب کی صورت میں ہو یا سزا کی؟
 اور یہ کیوں ناممکن ہے کہ کل موقت انسان کو سید ابدی یا شقی ابدی بنا سکتے ہیں؟
 بہر حال اس وقت ہمارے لحاظ سے اس حقیقت کا تصور چاہے جتنا مشکل ہو ممکن
 بشری معرفت کا ”امن“ جس قدر وسیع ہوتا جائے گا کسی نہ کسی حد تک یہ موضوع واضح ہو جائیگا
 اور اس کی دلیل وہ عجیب و غریب انکشافات ہیں جو اب تک ہو چکے ہیں۔

اور جب ہمارے معیار اور ایکسپرٹ حضرات آج گزشتہ تھمان کی آوازوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں
 کامیاب ہو چکے ہیں تو مزید انکشافات کی توقع بے معنی نہیں ہے اور آج جتنے بھی زندہ موجودات ہیں
 ان سے معین ایسے ارتعاشات پیدا ہوتے ہیں جن سے مروجوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور مٹی
 کے گمڑوں میں قزاقوں سے موجود امواج کو دوبارہ امادہ کی کوششیں مثبت نتائج تک پہنچ چکی ہے۔
 اور اس منزل میں ہے کہ قرونِ متعدد کے گزرنے کے بعد بھی ان گمڑوں کے بانے والوں کی آواز
 کا سنا ممکن ہو چکا ہے۔ اور اس طرح گزشتہ تھمان کی آوازوں کی معرفت ماحول کی گئی ہے بلکہ
 ایکسپرٹ حضرات اس بات پر قادر ہو چکے ہیں کہ جہروں کی انگلیوں کی جگہ کی تصویر اس حرارت
 کی وجہ سے حاصل کر لیں جو چوری کے وقت ان کے جسموں سے خارج ہوئی تھی۔ — تو جب

اس دنیاوی زندگی میں ہمارے عماران جیسے امور کی تحقیق پر قادر ہونے میں تو بھر آخرت میں آخر ہمارے اعمال کے لئے ایسا ہونا کیوں ناممکن ہے؟

آج کے انسان نے دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی رسد گاہیں نصب کر رکھی ہیں جو بہت ہی پیچیدہ ہیں اور دوسری کھبت دُور سے اُنہ والی مروجوں کو کیسے جیتی ہیں اور اجنبی کی تفسیر بھی معلوم ہو جاتی ہے اور اس فن کے ماہرین اس طرح بڑی دقیق معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور متعدد دلائل کو ایک کا مل تلاش کر لیتے ہیں۔

نحوہ انسانی اعمال سے ایسی موجدیں ظاہر ہوتی ہیں جو فنا نہیں ہوتیں بلکہ وہ برابر باقی رہتی ہیں اور ایسے آلات کے ذریعے جن میں ان موجدوں کے مستقبل کی مصیبت ہر ان قوم موجدوں کو جمع و اکٹھا کرنا ممکن ہے۔ اسی لئے علمی نکتہ نظر سے طاقت کا مادہ کی صورت میں بدل جانا ممکن ہے اور ہمارے اعمال و اقوال کا مادی موجودات کی صورت میں مجسم ہونا بھی ممکن ہے۔ لہذا اس قسم کی چیزوں کو محال نہیں کہا جاسکتا۔

ایک اور اعتبار سے زمانہ چونکہ نسبی شے ہے یعنی سورج کے گرد زمین کی حرکت سے پیدا ہونے والی شے ہے اب اگر ہمارے لئے آسانی کرات میں سے کسی کو کی طرف سفر کرنا ممکن ہو جائے تو زمین پر ہونے والے تمام حوادث کو ان کے تمام خصوصیات کے ساتھ ہزاروں سال تک بعد بھی مٹا دیا جاسکتا ہے۔ پس ہم وہاں پر اپنے ان اعمال کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو مدتوں پہلے سفر ہو چکے ہیں کیونکہ وہ اعمال اس کڑے تک ایک طویل مدت کے بعد ہی پہنچتے ہیں۔

آج بھی بعض روشن مسکروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی روشن ہیں حالانکہ کئی قرون پہلے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور ان کا کوئی خاص اثر باقی نہیں ہے، اس کے باوجود چونکہ اس سلسلے اور زمین کے درمیان کافی فاصلہ ہے، اس لئے ہم ان کو روشن دیکھنا دیکھتے ہیں۔

پس زمانہ کے نسبی ہونے کی وجہ سے انسان ان اعمال کو دیکھ سکتا ہے جو ماضی میں رونما ہوئے

تھے اور نیاں کے گرد و غبار میں پوشیدہ ہو گئے تھے۔

اور چونکہ انسانی حواسِ اشیاء کے ظاہر تک ہی پہنچتے ہیں باطنِ اشیاء تک نفوذ نہیں کر سکتے اس لئے انسان اس دنیا میں اپنے اعمال کے ریکارڈ کی کیفیت کو دیکھ نہیں سکتا کہ آیا وہ اس کے لئے مفید ہیں یا مضر! لیکن آخرت میں چونکہ ہر نفسی چیز منکشف ہو جائے گی اور ہر بڑی چیز واضح ہو جائے گی اور ہر شخص کو اس کا نذرِ اعمال دے دیا جائے گا، اس لئے ہر عمل کو اس میں واضح و منکشف دیکھ لے گا۔

قرآن مجید جو حقیقت کا کاشف اور واقع کا بیان کرنے والا ہے اس کے آیات قیامت کے حوادث کو بیان کر رہے ہیں، ارشاد ہوا ہے: **بَلْ بَدَأَ الْكَلْبُ مَا عَمِلُوا فَيَسْخَفُونَ مِنْ قَبْلِكَ** (من العام آیت ۲۸) بلکہ جو ابے ایمانی پہلے سے چھپاتے تھے آج (اس کی حقیقت) ان پر کھل گئی۔

پس وہ مجرمین جو اپنی نفسانی خواہش اور شہوقوں میں گرفتار ہیں وہ اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے نفوس سے ان امور کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لئے مضر ہیں مگر یہ سب برے حقائق قیامت میں واضح ہو جائیں گے۔

اسی طرح ارشاد ہے: **وَيُكَلِّمُ الْإِنْسَانَ اَلْزَمْنَ طَهْرًا كَفَرًا عَنَّا فَيُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَنْقُلُهُ مَشْهُورًا اِقْرُؤْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ اَلْيَوْمَ عَلَيْنِكَ حَسِيبًا** (من اسراء آیت ۱۲۱-۱۲۳) اور ہم نے ہر آدمی کے لئے عمل کو اس کے گلے کا دار بنا دیا ہے (کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رہے) اور قیامت کے دن ہم نے اس کے سامنے مثال کر رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے رب پر دے گا۔

۱۸: اس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں مترجم

اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا منہ کل پڑھ لے اور آج اپنا حساب لینے کے لئے خود ہی کاٹی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے: **يُنَبِّئُكَ اَنَّ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شَاكِرٌ** **قِ الْاَحْسَرِ**۔ (اس القیامہ، آیت ۱۳) اس دن آدمی کو جو کچھ اس نے آگے پیچھے کیا ہے بتا دیا گیا ایک شخص سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اِنَّ النَّاسَ كَوَاسِرٍ** کے تمام اعمال یاد دلائے جائیں گے گویا کہ اس نے اسی وقت اس کو انجام دیا ہے اسی لئے یہ لوگ ہر گز کہیں گے: **اِنَّ اَفْسَرَسَ** یہ کیسی کتاب ہے اس نے تو چھپے ہوئے ہر عمل کا احسا کر رکھا ہے۔

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کی حقیقت اور اس کے پڑھنے کی کینست دینا وہی ہے۔

یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعمال کے ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ تمام درجہ اعمال کو انسان خود بخود یا ہے اور اس کے اعمال پر جو نتائج و آثار مرتب ہوں گے وہ سب اس کے اندر داخل ہیں اور ان سب پر محاسب کیا جائے گا اسی لئے قرآن نے کہا ہے: **اِنَّا نَحْنُ مُرْتَقِبُوْنَ** **وَلَنُكْتِبُ** **مَا قَدَّمُوا** **اَوْ اَخَّرُوْهُمْ**۔ (اس یس آیت ۳) ہم ہر چیز کو زور و کمر سے دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ لوگ پہلے کر چکے ہیں (ان کو) اور ان کی (اچھی یا بری بانی فائدہ) تاثیریں کو لکھتے جاتے ہیں ان محاسبات میں عیب مجرمین کی نظر میں اپنے ان اعمال پر پڑیں گی جن کو وہ ہنسی میں کر چکے ہیں تو وہ بڑی حیرت و غم سے کہیں گے: **لَوْ عَلِمْنَا مَا لَیْذَا الْکُتُبِ** **لَا** **یَعْبَادُوْهُ** **صَغِيْرَةً** **وَّ لَا کَبِيْرَةً اِلَّا اَخْصَيْنَا** **وَّ قَدْ فَعَلْنَا مَا عَلِمْنَا اَنْ لَا** **يُفْلِحَ** **اَحَدٌ**۔ (اس کہف آیت ۲۹) اے ہمارے خدائے یکتا

۱۔ تفسیر مباحثی ج ۲ ص ۲۸۲ منقول از بحار ج ۳ ص ۲۸۲

کتاب ہے کہ زچھوٹے گناہ کو بغیر توبہ کے چھڑاتی ہے نہ بڑے گناہ کو اور جو کچھ ان لوگوں نے
ادینا میں کیا تھا وہ سب اٹکھا ہوا پائیس کے اور تیرا پردہ دگر کسی پر اندر برابر غلام ذکر سے گا۔

یہ پھر ہر ایک کے گناہ کی کٹوتی کی گئی کہ لَمْ اَسْخِذْ فَلَا ذَنْاْ خَلِيْلًا (میں فرقان آیت
۲۸) مائے افسوس کاش میں فلا شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن مجرموں کی اس طرح سے
معافی مانگنا انکھان کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ ایک جگہ پر قرآن مجید مجرموں کی ندامت کا ذکر
کرتے ہوئے کہتا ہے: يَوْمَ يَعْلَمُ الظَّالِمُ عَلَيْهِ يَدِيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ اَتَّخِذْتُ
مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا (فرقان آیت ۲۷) اور جس دن ظالم کو نیر اللہ
ہاتھ مارے افسوس کے کاٹنے چکے گا کہ کاش رسول کے ساتھ میں بھی (دین کا سیدھا)
راستہ پکارتا۔ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِجْتَاْعِيْهِ وَسَحَابَ الشَّيْطٰنِ
لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا (میں فرقان آیت ۲۹) بیشک اس نے ہمارے پاس نصیحت
آنے کے بعد مجھے بہکایا اور شیطان تو ان کو رسوا کرنے والا ہے ہی۔

یہ لوگ اپنی براہت ثوابت کرنے کے لئے شیطان کی عداوت کرنے لگیں گے لیکن عداوت
علامت اس کی تردید کریں گے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے: وَ اِذَا قَالَ الشَّيْطٰنُ لَقَدْ اَفْسَيْتُمْ
اَلَا مُرُوْا اِنَّ اللّٰهَ وَ عَذَابُ الْاٰخِرِ وَاَعَدَّ الْحَقُّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَلَا خُلْفَ لَكُمْ وَاِذَا مَا سَخَاتُ لِيْ
عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنِيْ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِيْ هٰذَا تَلَوْتُمْ اٰمُوْا اِنِّيْ وَاٰتُوْ
مُوْا اَنْفُسَكُمْ (میں ابن اعلیم آیت ۲۲) اور جب (لوگوں کا اخیر) فیعد ہو چکے گا (اور لوگ
شیطان کو الزام دیں گے) تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے پچا وعدہ کیا تھا (وہ تو پورا ہو گیا) اور
میں نے بھی وعدہ کیا تھا مگر میں نے وعدہ خلافی کی اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو تھی نہیں مگر اتنی بات
تھی کہ میں نے تم کو (بڑے کاموں کی طرف) بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا تو اب تم مجھے برا بھلا
نہ کہو بلکہ اگر کہتا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔

اور چونکہ کسی بھی چیز کی واقعی قدر و قیمت اس کی منہ سے پہچانی جاتی ہے اس لئے قرآن نے اصحاب جنت کی سعادت اور ان کی خوشنودی جو شکر سے بھر پور ہے اس کا ذکر اصحاب جہنم کی شدت اور ان کی دنیا کی طرف لوٹا دیئے جانے کی خواہش کو روکے جانے کے مقابلے میں کرتا ہے اور مستقبل بعید میں ہونے والے واقعات کی تصویر کشی کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف منظر پیش کرتا ہے: ﴿۱۱﴾ حَتَّىٰ عَذِبِ يُدْخِلُوهُمْ فِيهَا يَخْلَوْنَ فِيهَا مِنْ لَّدُونِ مَنْ دَخَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانُوا أُولَٰئِكَ مُسْلَمُونَ فِيهَا لِغَيْرِ اللَّهِ الَّذِينَ آذَوْا حَتَّىٰ أَصَابَهُمُ الْبَغْتَاءُ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُعْتَمَدَةِ مِنِّي فَنُحْنَمُ لَا يَنْتَابُ فِيهَا فَتَابُ وَلَا يَمُتُنَا فِيهَا الْعُتُوبُ -

﴿۱۲﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِنَا أُولَٰئِكَ عَجُوزٌ عَنْ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ تُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُمْ التَّنْذِيرُ فُلٌّ وَاقْوُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيبٍ - (س فاطر آیت ۳۳ تا ۳۷) اور اس کا صلہ بہشت کے سدا بہار باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور انہیں وہاں سونے کے لنگھن اور موتی پہننے سے جائیں گے اور وہاں ان کی (معمول) پوشاک خالص ریشمی ہوگی اور یہ لوگ خوشی کے لہجے میں کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا ہے شک بہار پروردگار بڑا بخشنے والا (اور) قدر والا ہے جس نے ہم کو اپنے فضل (اور کم) سے بیشک کے گھر (بہشت) میں اتارا (مہمان کیا) جہاں ہمیں کوئی تکلیف چھوڑے گی بھی نہیں اور نہ کوئی تکیا پہنچے گی۔

(۲) اور جو لوگ کافر ہو۔ بیٹھے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ وہ مر جائیں اور تکلیف سے نجات لے۔ اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جاسکے گی۔ ہم نے ان کے لئے سزائیں ہی کیا کرتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں (پڑے) چلایا کریں گے کہ پروردگار اب ہم کو (یہاں سے) نکال دے تو جو کچھ ہم کرتے تھے اُسے چھوڑ کر ایک کام کریں گے (تو خدا جواب دیا کہ) کیا پہننے تمہیں اتنی عمریں دی تھیں کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا کہنا (منظور) ہو خوب سوچ کچھ لے اور (اس کے علاوہ) تمہارے پاس (سہارا) ڈرائیو (پینچبر) بھی پہنچ گیا تھا تو اپنے کئے کا (سزا) چکھو۔ کیونکر سرکش لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔

نہرا دلی اُلویت جنت کی دائمی و مستقر وضع پر دلالت کرتی ہیں جہاں پر متقی اور عیدہ لوگ بغیر حساب مادی اور معنوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ ان کی مادی خواہشات پوری ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ سعادت اور اطمینانِ نفس اور معنوی و روحی لذات حاصل ہوں گی اسی لئے اصحاب جنت کی زبانیں سعادتِ ابدی حاصل ہونے کی وجہ سے اور مقرر اطمینان میں داخل ہو جانے کے سبب خدا کا شکر ادا کرتی رہیں گی اور وہ لوگ خدا کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے رہیں گے کہ اس نے اعمالِ صالحہ کے بدلے میں ایسی جزا مرحمت فرمائی اور عالمِ جنان کو فرح و رضوان سے مملو کر دیا ہے اور یہ الیا عالم ہے کہ جہاں ادنیٰ الم و عدم استغراق کا گزر بھی نہیں ہے اور یہ ماری نعمات اس کی عنایات کا جزو ہیں درودہ لوگ تو سیلاب کی طرح آئے والی نعمتوں کا اپنے کو اہل بھی نہیں سمجھتے۔

اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ غم و اضطراب مضدین و مغرین پر غالب ہے کیونکہ ان کی بازگشت کسنا شدید کی طرف ہے۔ لہذا اصحابِ جہنم شدتِ رسوائی اور بی وقبت کی وجہ سے دردناک آوازوں کے ساتھ اپنی ذلت و رسوائی پر روتے رہتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ اس ہلاکت سے نکل کر دنیا کی طرف آجائیں تاکہ اپنے فاسد اعمال کا

جبران کر سکیں۔

لیکن اس کا کوئی غایبہ نہیں ہے کیونکہ زندگی دنیا ختم ہو چکی ہے لہذا یہ امید غایب ہو گئی نہیں ہے۔ پس وہ لوگ ایک یکنڈ کے لئے بھی ہر ناک فذاب جہنم سے نجات نہ پا سکیں گے اور نہ موت آئے گی کہ ان کو راحت و آرام مل سکے۔

یہاں دونوں گروہوں کی حالت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف سعادت و راحت ہے اور دوسری طرف فذاب، الم، بد بختی، شقاوت، مذمت و ختم ہونے والی ذلت ہے۔

حمیس بن ماسم کا بیان ہے: کافی دور سے ایک وفد کے ساتھ میں مدینہ وارد ہوا جب ہماری ملاقات رسول خدا سے ہوئی تو ہم نے خواہش کی کہ کچھ وظیفہ نصیب فرمائیے! میں نے عرض کی حضور ہم اہل بادہ ہیں ہمارا شہر میں آنا بہت کم ہوتا ہے اس لئے ہم اس فرصت کو غنیمت کہتے ہیں اور آپ کی شیرین بیانی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں! سرکار نے فرمایا: عزت کے ساتھ ذلت ہے اور یقیناً موت زندگی کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کا سب ہوگا اور ہر چیز پر نگران موجود ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ہے اور ہر برائی پر سزا، ہر مدت ختم ہونے والی ہے اور اسٹرا لئے قیاس تمہارے ساتھ ایک تمہارے ہم نشین کا دفن ہونا ضروری ہے جو زندہ ہوگا اور تمہارا اس کے ساتھ دفن ہونا ضروری ہے اس حالت میں کہ تم مردہ ہو گے اگر وہ ہم نشین کریم ہے تو تمہارا اکرام کرے گا اور اگر نہیں ہے تو تم کو مصائب کے حوالے کر دے گا، پھر اس کا حشر بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور تم بھی اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور تم سے صرف اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا تم اس کو صالح قرار دو اگر وہ صالح ہے تو تم اس سے غلوں ہو گے۔ اور اگر وہ فاسد ہے تو تم اسی سے مترشح ہو گے اور وہ تمہارے اعمال ہیں۔

ﷺ: امانی الصدوق۔ ص ۳

خلود (بقاؤ) کا مشکل مسئلہ کیونکر حل ہو؟

بہت سے لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ مشکل مسئلہ "مفسدین کا دائمی عذاب" اور "مؤمنین کے لئے" بصورت استمرار عذاب جہنم" ہے۔ کیونکہ یہ لوگ بغیر قضا ہی زمانہ تک عذاب الیم برداشت کریں گے۔

اس مشکل اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی مدت چاہے کتنی طویل ہو بہر حال محدود ہے پھر اس میں کئے جانے والے محدود اعمال کا نتیجہ غیر محدود عذاب کیونکر ہو سکتا ہے؟ یا مختصر عبارت میں یہ کہا جائے: دنیا کے محدود عمل اور آخرت میں اس کی غیر محدود جزاء کے درمیان کون سا علاقہ موجود ہے؟

یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر حل کا عقاب مستقبل میں ایک ایسے زمانے تک ہو جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو محض اس بات کا تصور کر کے دلوں پر رعب اور جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ————— حالانکہ بشری قانون اور جزائی مقررات میں یہ بات مسلم ہے کہ حدود قانون کی مخالفت کرنے والے کی جزا اس کے جرم کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے۔ نیز درجہ ہے کہ بعض سزاؤں کی مدت طویل اور بعض کی مختصر ہوا کرتی ہے، کیونکہ انسان جو قانون کی مخالفت کرتا ہے وہ مخالفت کسیت و کیفیت کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوتی اس لئے عقاب کا تمام حالات میں مساوی و مشابہ ہونا ناممکن ہے۔

لیکن جب ہم پہلی جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں خالص انصاف ہی انصاف ہے جہاں سب کو عمل بھی بے جزا نہیں ہوتا اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا محاسبہ نہ کیا جائے بلکہ عمل صالح پہلے وہ ذرہ برابر ہو اس پر ثواب ملے گا اور کوئی مجرم سزا سے نہیں بچ سکتا۔ البتہ اگر کسی پر جرم کم

پروردگار عالم ہر جائزے تو دوامد بات ہے۔ جب یہ صورت حال ہے تو اس عادل نظام میں انسانی عمل اور اس کے عقاب میں کسی دقیق تناسب کی رعایت نہ کی جائے یہ ایک ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے!

اب رہی یہ بات کہ اصحاب جنت پر اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وہاں بھی دنیاوی عملِ خیر پر ادبی جنت ہے یعنی عملِ خیر کیسا ہی ہو بہر حال محدود ہوگا پھر اس کی جزا غیر محدود کیونکر ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں اعتراضات ایک ایک ہیں دونوں کی بنیاد ایک نہیں ہے دونوں میں بنیادی تفاوت اور واضح فرق ہے کیونکہ ثواب اور جہنم کا تعلق ایک افق سے ہے اور عقاب و سزا کا تعلق دوسرے افق سے ہے۔ ثواب چاہے جتنا زیادہ ہو وہ ثواب دینے والے کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔

اس لئے صرف یہ اعتراض باقی رہتا ہے کہ نو مہینے کے علاوہ دوسرے گنہگاروں کو ابد اللہ تک ایک سیکنڈ کی تخفیف کے بغیر مسلسل عذاب کیا جائے گا اور یہ غیر محدود عقاب اس محدود فساد و گناہ سے مناسب نہیں رکھتا جس کو ان گنہگاروں نے اپنی دنیاوی زندگی میں کیا ہے بلکہ اگر گناہگاروں کی پوری زندگی گناہوں سے بھرپور برجیب بھی وہ ایک قرن سے زیادہ نہ ہوگی حالانکہ خدا ادبی و دائمی ہوگا اور اس ایک قرن گناہ کی نسبت دائمی و ادبی عقاب کے مقابلہ میں ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔

لہٰذا علماء نے ان آیات کی تاویل کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مجرمین دائمی عذاب میں ہیں گئے اور وہ تاویل یہ ہے کہ غلو سے مراد مجازی طور پر طویل مدت ہے نہ کہ ابد اللہ باد! اور ان علماء کا خیال ہے کہ اس سے جواب ہو گیا۔ لیکن یہ جواب حقیقتِ امر سے بعید ہونے کے ساتھ ساتھ دست بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس تاویل پر کوئی معقول دلیل بھی قائم نہیں ہے اور یہ بات تو واضح ہے کہ تاویل دامنِ ہرقتی ہے جہاں پر آیاتِ سریکہ سے تعدیل نہ ہوا ہو۔ ورنہ جنسِ صریح کے مخالفت ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا اور قرآنِ غلو و دوام کی صریح طریقہ سے

مجرمین کے لئے اعلان کرتا ہے۔ اس لئے ان مادیات کی قرآن شدت سے مخالفت کرتا ہے اور بائبل و دین اعلان کرتا ہے، اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّهُ تَنْزِيلُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَاتُكَلِّمُوهُمْ فَيَكْفُرُوا بِمَا عَرَفُوا فَلَا يَخَفُوا (سورہ ابراہیم ۱۸) کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو خدا اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اسی کے لئے تو دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ (میں) رہے گا اور یہی ترسب سے بڑی رسوائی ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ** (اس
 حدود آیت ۱۶) یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت میں جہنم کے سوا ان کے لئے کچھ نہیں ہے۔
 تیسری جگہ ارشاد ہے: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْذِبُ كَذِبًا أَفْهَىٰ أَفْهَىٰ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ**
مُعَذِّبُهُمْ أَخْلَدُونَ (اس فقرہ آیت ۳۹) جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری نذرین
 کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں اور بیش جہنم میں رہیں گے۔

چرخی جگہ اعلان ہوتا ہے، وَمَنْ يُشِدْ دِينَكَ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ خَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (النبا ۱۷۷) اور تم میں جو دین سے پرکھا اور کفر کی حالت میں مر جائے اس کے تمام دینی و دنیاوی اعمال باطل رہیں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ ہمیشہ (ہمیشہ) جہنم میں رہیں گے۔

ان آیات کی صراحت و وضاحت کا ذکر کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی غلو کی تاویل کرنا چاہیے۔ یہ آیتیں علی الاطلاق کہہ رہی ہیں کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کے تمام راستے ان کے لئے مسدود ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کفار کے لئے غلو دینی انداز ہے۔ اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

ابراہیم گھاروں کا معاملہ ————— یعنی جو مومن ہیں مگر گنہگار ہیں مگر ہم

توان کے لئے عقاب کا گناہ کے مطابق ہونا ضروری ہے یعنی ان کو عقاب گناہ کے مناسب کیا جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ رحم و کرم و عفو پروردگار ان کو معاف بھی کر دے۔ یاد رکھیے خدا کے عادل کے عقاب کا خوف بہت سے لوگوں کو احرام الہی کا پابند بنا دیتا ہے۔ اور دینی حوالہ و اسباب جو انسان کے اختیار میں ہیں، طاقت و قوت کے استعمال کے بہ نسبت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو آدمی قدرت الہی سے واقعی طور سے غافل ہوگا اس کا معاشرہ اس کی طرف سے مطمئن ہو جائے گا کہ اس شخص سے جرم و زیادتی نہیں ہوگی۔ لہذا دینی اسلحہ سے مسلح ہونا بہت بڑا مخالف ہے اور دینی تربیت جتنی کم ہوگی جو ایمان کی اتنی کثرت ہوگی۔

اور خدا کے عادل کے عقاب سے خوف کے برعکس جو خوف ہوتا ہے دوسری اور معزز ہونے کے ساتھ صفت و ذلت کی پیداوار ہوا کرتا ہے اور صرف یہی نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان عمل خیر سے باز رہ جاتا ہے بلکہ یہ انسان کی سعادت و ترقی میں بہت بڑا مانع ہے۔ اب رہا وہ خوف جو کبد فی الشکیر سے پیدا ہوتا ہے وہ اس سرخ روشنی کو ابھارنے والا ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے اور مختلف حالات و اسباب کے ماتحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سنے اور داسیات کے ادا کرنے کی طرف ہدایت کرتی ہے اور وہ انسان ان حالات میں اپنی واقعی سعادت اور حقیقی کامیابی کا حوالہ دیتا رہتا ہے۔

اور برے اعمال کے بُرے نتائج سے خوف انسان کو ایک منظم و منضبط شخصیت کا حامل بنا دیتا ہے جو غور و فکر کے ذریعہ ایمان میں تیز کر لیتا ہے اور امتیاز و پرستیدار کا راستہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنے چھوٹے بڑے تمام اعمال کی بڑی دقت و امانت کے ساتھ نگرانی کرتا ہے اور ہمیشہ عظمت و سلطنت الہی میں گھنٹوں غور کرتا رہتا ہے۔ اسی لئے دینی تعلیم نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو خوف و امید کی دونوں حالتوں میں متغلب رہنا چاہیے۔ پس میں یہی

حالت میں کہ جب وہ خداوندِ عالم کے غیر متناہی فضل و کرم کا امیدوار ہر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں بھی سوچتا رہے تاکہ دھوکہ و غلط فہمی میں نہ پڑ سکے۔

امام جنہز صادقؑ فرماتے ہیں: خوفِ دل کا رقیب ہے اور امید نفس کا شفیق ہے۔ جو شخص عارف باللہ ہو گا وہ خدا سے غایت اور اس کا امیدوار بھی ہو گا۔ خوف و رجاء ایمان کے دو بازو ہیں جن کے ذریعے سہا بندہ رحمتِ الہی کی طرف پرواز کرتا ہے اور یہ دونوں —

خوف و رجاء — عقلِ انسانی کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے بندہ و مردِ وعیدِ الہی کو دیکھتا ہے۔ خوف و وعیدِ حلِ الہی کا طالع ہے اور رجاء فضلِ الہی کی دعوت دینے والی ہے۔ رجاء ان کو حیاتِ بخشش دیتا ہے اور خوف نفس کو مار دیتا ہے۔ سرکارِ سائناب نے فرمایا: مومن دو غلوں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ امنی کا خوف اور مستقبل کا خوف اور جب نفس مرجھاتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے تو بے رغبتی و الاستقامت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص خدا کی عبادت میں اپنی خوف و رجاء کے مطابق کرے وہ تو کہیں گمراہ ہو گا اور نہ کہیں حصولِ مقصد میں ناکام ہو گا۔

امام جنہز صادقؑ ذکرِ موت کے ایجابی پہلو کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: موت کا ذکر نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے۔ غفلت کے سرچشمہ کا قطع قلع کر دیتا ہے۔ وعدائے الہی سے دل کو قوت دیتا ہے۔ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ خواہشات کے جھنڈے کو توڑ دیتا ہے، حرص کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور رسولِ خدا کی اس حدیث — ”لَا رُجَاءَ خَيْرٌ مِنْ بِنَاءِ دَيْتٍ سَنِيَةٍ“ — ایک گھنٹہ تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے — کا مطلب بھی یہی ہے۔

اور ہر وقت اور دنیا میں ڈوبے رہنا غفلت و لاپرواہی کا ایک بہت ہی ویز پردہ ان کی بصیرت کے سامنے ڈال دیتا ہے اور اس کو مصنوعی قدر و قیمت سے گرا دیتا ہے اور آخر کار خالی ہاتھ مر جاتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ بازار بصرہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سے بالکل غافل ہیں اور غریہ و فرودخت میں اس طرح مشغول ہیں کہ گویا نہ تو موت اور نہ نبی و نضران کے انتظار میں ہے۔ یہ ماحول دیکھ کر حضرت علیؑ اتنا متاثر ہوئے کہ بیچ مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا: اے دنیا کے بندو! اور اہل دنیا کے غلامو! جب تم دن میں اس طرح خدا کی قسم کھا رہے ہو اور راتوں کو اپنے بستروں میں سو جاتے ہو اور ان دونوں کے درمیان آخرت سے غافل رہتے ہو تو تم زیادہ کب بھیا کرو گے؟ اور معاد کے بارے میں کب غور کرو گے؟ اے اہم زمین العابدین! خدا سے مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خدا یا مجھے ایسی زندگی دے جسے میں تیری عبادت میں صرف کر دوں اور اگر میری عمر شیطان کی چالوں سے بھٹنے والی ہو تو اپنی نافرمانی سے پہلے اور میرے اوپر اپنا غضب مستحکم کرنے سے پہلے مجھے موت دے دے تاکہ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چنانکہ انسان اس دنیا سے متعلق ہے یعنی دنیا کے بہت سے لذائذ و مسادقوں سے والبتہ ہے بلکہ عام لوگوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان امور کو حاصل کر لیں اور یہ خواہش محدود افراد میں نہیں بلکہ سب ہی میں (تقریباً) ہے اور یہ خواہش موت سے پہلے ختم بھی نہیں ہوتی۔ اس لئے خداوند عالم نے پاک و پاکیزہ لذتوں سے بہرہ یاب ہونے کو کھانا بھی نہیں اور بالکل دنیا اور لذات دنیا سے منع بھی نہیں فرمایا البتہ چونکہ جبروت اور غیر الہی قدرت (آخرت میں) واقعی قدرت و قیمت اور حقیقی امیدوں کی طرف پشاد دی جائیگی۔ اس لئے بند و کواڈر یا ہے کہ وقتی لذتیں ان کو دھوکہ دویں اور عارضی خواہشات میں اپنے کو گرفتار کر کے عابثی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں اور لوگوں کو ہمیشہ

ملہ: سفینۃ البحار ج ۱ ص ۶۷۲

ملہ: صغیرۃ سجادیک کی دُعا سے حکام الاملاق ص ۱ (۲۲)

اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ رشتائے الہی کے غالب اور اطاعت الہی پر عملیں رہیں۔
 آئیے اب ذرا یہ بھی دیکھیں کہ بحرین، سرکشوں، ممدوں کو عذاب الہی میں مبتلا کرنے
 سے آخری مساوات کیونکر ہوتی ہے؟ اور یہ عمل ذات ازل کی عدالت سے بھلا کیونکر بعید ہے؟
 اگر ہم اس موضوع کو دو قسمیں بن کر دیکھیں تو بہت سہل ہو جائے گا کہ بلند بازی میں جو نتیجہ اخذ
 کیا گیا ہے وہ برعکس سے درست نہیں ہے، کیونکہ اس نتیجہ کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئی ہے
 وہی ناقص ہے۔ اس نتیجہ کی بنیاد اس تصور پر قائم کی گئی ہے کہ آخرت کا عقاب اس اعتبار کی
 سزا و جزا کی بنا پر ہوگا جس پر تمام قانون دان حضرات متفق ہیں اور جو عقاب کا دار و مدار برہم کی
 شدت و ضعف پر رکھتے ہیں لہذا ان کی نظر میں دنیا میں کچھ گئے جرائم کی سزا آخرت میں عقاب الہی
 کی صورت میں نامناسب معلوم ہوتی ہے امدان کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔
 لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ان دونوں کے درمیان میں دلجوئی ملائے ہوئے ہے اور عقاب عمل
 کا ثمرہ و نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ یہ کوئی اعتباری و فزنی چیز نہیں ہے تو یہ سترائیں بہت آسانی کے ساتھ
 حل ہو جائیں گی۔

قیامت کے دن تکلیف و عقاب عمل کا خاصہ ہے۔ جو عمل سے جدا نہیں ہو سکتا
 — لہذا اعمال کے جو فطری و طبعی نتائج ہیں وہ ہر حال آخرت میں کفار و مجرمین پر مرتب
 ہوں گے۔ اور قرآن مجید اس راز پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے: **يَذِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ**
مَا هَبَلُوا رِجَالًا يَلْعَنُ اللَّهُ أَعْيُنُنَا وَمَنْ يَلْعَنُ اللَّهُ يَلْعَنُ نَفْسَهُ
 آیت ۳۳ اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی برائی ان پر ظاہر ہو گئی اور جس کی مدد نہیں ہو سکی
 کرتے تھے اسی چیز نے ان کو گمراہ کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے **يُذِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ**
وَلَا يَخْذِلُكَ رَبُّكَ أَهْلاً (میں کہتے آیت ۳۹) انہوں نے جو کچھ دینا میرا
 عمل کیا تھا اُسے سب سے زیادہ کیا۔ تمہارا خدا کسی پر (بھی) ظلم نہیں کرتا۔

ان آیات میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کو حاضر و موجود پائیں گے یعنی انسانی عمل کی صورت اس کے سامنے اخروی شکل و صورت کی صورت میں موجود ہوگی۔ اور ہمارے تصورات کے برخلاف کہ ہمارے ازل و اقصیٰ اور گزشتہ و جانی چیز ہے۔ ہم اپنے بعض اعمال کو اتنا ثقیل پائیں گے کہ وہ ایسا دور متنبہ وہ ہم سے ہر گاہ۔ اب ہم کہہ چکے ہیں پہلے ذکر کر رہے ہیں تاکہ قاری کا ذہن اس حقیقت کے ادراک کے لئے آمادہ ہو جائے اور ہم بات کہنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے اور مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھا جائے۔

اب تشریحی دیر کے لئے فرمیں کہ اس کا ایک ایسا انسان موجود ہے جس پر علمی روح کا جذبہ ہے اور وہ انسان دنیا کو خواست سے بے پروا خیال کرتا ہے تو اس کے لئے یہ دنیا تعلق و اضطراب سے پر نظر آئے گی۔ اور بھائے اس کے غفلت کی غفلت اس کی روح میں مساوت، لذت اور اطمینان کا احساس دلائے۔ اس کا دل پریشان ہوگا اس کے تمام وجود پر رنج و غم کے بادل چھا ہوں گے اور یہ شخص اپنے اس نظریہ کی وجہ سے پورے عالم کی تیر و تار دیکھے گا اور ہیشہ رنجیدہ رہے گا اور اس غلاب سے چھپکا رہا نہیں پائے گا۔ اگرچہ یہ دنیا لطف و ابلاص کی بے مثال منزل ہو اس کی خوبصورتی دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی ہو مگر یہ شخص اس کے باوجود رنجیدہ ہے گا اور یہ ایک ایسا غم ہے جو اس کے نفس کو غلاب میں مبتلا رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بایوسس، نا امیدوں کے شکار رہا کرتے ہیں اور ان کا غم اندھے سے زیادہ تہا ہے کیونکہ اندھا تو اپنی محرومی کی وجہ سے دنیا کی خوبصورتی دیکھنے سے معذور ہے اور رنجیدہ ہے مگر یہ شخص آنکھوں کے باوجود استدار وجود اور وسعت وجود کے غلاب سے بے باقی، اضطراب الم، بے یقینی کا شکار رہے گا۔ اور ایسے شخص کی روح حالانکہ وہ ایک ہے لیکن چونکہ تمام خواہر عالم اس کے حوادث پیش نظر ہیں اس لئے وہ غیر متناہی ہو چکے ہیں اور اس کے

ما سنے قباحت، بد بختی، برائی کے اتنے وحشت جع ہر جاتے ہیں جن کا شمار نہیں۔
اسی طرح آخرت میں بھی ممکن ہے ترجم۔

ایک اور مثال: اگر کوئی شخص انسان کے لئے بے دینی کا چل اور راستہ بنا جاتا ہے۔
تو جتنے لوگ اس کے واسطے سے گمراہ ہوں گے اور جتنے گناہوں کا ارتکاب کیا جائے وہ حقیقت
اسی پہلے عمل کا نتیجہ شد کیا جائے گا گویا اس شخص نے اپنا ایک ایسا اثر چھڑا ہے جو ختم ہونے
نہیں ہے اور مدت بعد تک ستر رہنے والا ہے اور اس گمراہی و فساد کے تمام سلسلے ایک
شخص تک متہی ہوتے ہیں اور مستقبل بعید میں اپنے دوران کے بعد نقطہ ابتدا کی طرف
پلٹ آئیں گے۔

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خیر خدا نے گمراہی کا راستہ ایجاد کیا تو جتنے اس
راستہ پر چلنے والے ہیں سب کے گناہ اس سہیل کے نام لکھے جائیں گے اور گناہ کرنے والوں
کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان سے
جو عمل سرزد ہوتا ہے وہ متعدد اعمال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔

ہر انسان کے عمل کی تاثیر جو عالم انسانی پر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ عالم غیب پر بھی اس کا ایک
خاص اور گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ عمل امواج جاوہر یا الواج طارۃ کی ایک دنیا پیدا کر دیتا ہے اب
اگر وہ عمل ملکی اور دنیوی ہوا تو تمام عالم غیب کے اطراف و جوانب اس کو رو کریں گے اور دفع
کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ عمل ایجابی اور محبوب ہوا تو تمام غیب کے اطراف و جوانب اس کو
اپنی طرف کھینچیں گے۔

اور سب سے بڑی غلطی یہ عزیز نکر ہے کہ خاصہ عمل اور اس کے جزاء میں زمانی رابطہ نہ پا چکے

کیونکہ زمانہ جزا کی کیفیتِ معصیان و گناہ کے مناسب ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہمارے عملِ فاسد و عملِ صالح اور اخروی ثواب و عقاب کے درمیان ایک قسم کا ارتباطِ واقعی ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ زمانہ کی مقدار یہاں پر علی الاطلاق منظور نہیں ہے۔ اور جب یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ہزار و سزا نفسِ عمل کا براہِ راست نتیجہ ہوں گے تو کوئی بھی منطقی مقدار و کیفیت کے لحاظ سے اصل مساوات کا قائل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے ہم ایک مثال پیش کر دیں جس سے ذہن آخری نتیجہ کے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ظلم خارجی ہمارے اعمال کے مقابلہ میں ردِ عمل کا اظہار کرتا ہے اور ہر لوگ اپنے اعمال کی آگ میں جلتے ہیں وہ اس قانون کے مساوی ہیں۔

فرض کیجئے ایک جوان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہوا میں جھلانگ لگائے چنانچہ اس نے اپنے مقصد کے حصول اور ذہنی خواہش کی تکمیل کے لئے چھت پر چڑھ کر جھلانگ لگادی جس کے نتیجے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ باقی ہے اور وہ اپنا بیج بڑھاتا ہے۔ اب یہ جوان تمام عمر اپنے پاؤں سے نہیں چل سکتا اور اس کی ہماری زندگی ایک مذاب بن گئی۔ اب سوچئے کہ خطا و غلطی کی مدت کتنی کم ہے؟ چھت سے زمین تک آنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ کا وقت درکار نہیں ہوتا لیکن اس کی سزا مثلاً ہجڑا یا سال تک بھگتنا پڑی اور مرتے وقت تک وہ اپنا بیج ہی رہا پھر آخر گناہ کی مدت اور سزا کی مدت میں مساوات کا قانون کہاں گیا؟

اور کسی انسان کا اپنی چھت سے گرنا اور ان سمیت وہ آئندہ میں مبتلا ہونا یقینی طور پر ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے اوپر کیونکر پڑتے ہیں اور یہ ان فیوض کا ایک نمونہ ہے جس کو ہمارے اعمال ہمارے لئے بناتے ہیں اور یہ بمنزلہ خطوطِ پیشانی ہیں جن کو ہمارے اعمال تحریر کیا ہے؟

اب آپ خود ہی منیدہ کریں کہ کیا یہ چھت سے کودنے کی خواہش والا لڑکہ اور کیا یہ پسندیدہ

عمل اور ہم عمر کی بیکاری کی صورت میں ظاہر ہونے والے نتیجے میں عدم مساوات کیا یہ اصل عدالت کے منافی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں! اور کیا یہ نتیجہ عمل جس میں مقدار عمل اور اس کے نتیجے کے مابین کسی تناسب و مساوات کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، اصولِ عدالت کے منافی ہے؟

یقیناً یہ بیکار سال (جو ایک معمولی سی غلطی کی بنا پر بیکار ہو گئے) بلکہ اگر وہ ہزاروں سال زندہ رہتا جب بھی اس غلطی کی وجہ سے تمام عمر عذاب و الم میں گزارتا، اس کے حق میں منافی عدالت نہیں ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ انسان و نافرمانی اور عقاب کے درمیان کا علاقہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ ہی دوسری دنیا میں زمانی علاقہ ہرگز نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ قتل جیسا ایک گناہ کبیرہ کہیں اپنے اندر ایسا ٹیم بم رکھتا ہے کہ جواگر جاہے تو انسان کو اپنے آتشِ انفجار میں متواتر جلاتا رہے۔

لہذا وہ انسان جو جان بوجھ کر احکامِ الہی سے روگردانی کرے گا اور اپنے نفس کو کھردرا کر دغا اور گناہوں میں ملوث کرے گا وہ اپنے اعمال کے نتائج بھگتے گا چاہے یا نہ چاہے۔

اب رہا ثواب و عقابِ آخرت کا مسئلہ تو وہ چونکہ ہمارے حق و تقرب سے مندرج ہے۔ اسی لئے کہیں موردِ خشک و تردید ہوتا ہے اور کہیں اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے اعمال کے نتائج دوسری دنیا میں جو ہوں گے وہ اسی کے مشابہ ہوں گے جو اس عالم میں جاری ہیں زیادہ سے زیادہ بصورتِ وسیع و دقیق ہوں گے۔

اس بنا پر ہمارے تمام اعمال و سلوک جو اس دنیا میں سرزد ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ جن کے پیچھے ان کی جزا و عقاب ہو گا اور وہ ہمارے سروں پر ٹکے ہونے پر ہمیشہ تک خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوں گے۔ اور ہمارے اعمال اس خاصیت کے ذریعے ستیز ہوں گے۔ یعنی ان کے عقاب کی مسئولیت ہمارے علاوہ کسی اور کے سر نہ ہوگی کیونکہ ان

اپنی پوری زندگی گزار رہا اور معاشرہ یا تمدن کا کبھی سپر نہیں بنا تو جب اس کے پورے وجود پر کفر طغیان اور فساد کا غلبہ ہوگا اور اس نے ظلم کے لئے اپنے تمام امکانی صورتوں کو صرف کیا ہے اور ہمیشہ خواہش نفس کا سلام رہا ہے تو پھر اس کو ان اعمال کا خیارہ بھگتنا ہی پڑے گا اور وہ خیارہ نعمات الہی سے دائمی حزن کی صورت میں ہوگا۔ اور یہ بات حدیث الہی کے منافی نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ تو بے نہیں لہذا کلمہ ہوں پر اس قسم کے عذاب ان کے عمل کے وضعی اہل کی بنیاد پر ہیں اور یہ ان کے اعمال کا فوری نتیجہ ہے جس طرح کہ صالح اور مستحق بندے بطور دوام اپنے اعمال کے آثار و نتائج سے غائبہ عامل کریں گے اور ان حضرات نے اپنی ذاتی کوششوں اور حسن سیرت کی وجہ سے اس دنیا میں اپنے نفوس کے لئے نفسی سعادت حاصل کر لی اور آخرت میں سعادت ابدی کے مستحق بن گئے۔

رسول اکرمؐ کی ایک مشہور روایت اس کو واضح کرتی ہے کہ فرمایا: الدنیا مزرعة الآخرة۔ یعنی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ دنیا میں کاشت کرو گے اسی کو آخرت میں کاٹو گے۔ اس لئے ہر انسان کا فریضہ ہے کہ البتہ اصل کرے جس کی کوششیں خاموش نہ ہو یعنی اپنے کو خواہشات نفسانی کا بندہ بے دہم نہ بنائے۔ اس لئے ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ خواہشات کا الیہ و حوالہ نہ چھوڑیں جو ہمیں اندھا بنا دے اور شفا کے ابدی کے غار میں گرا دے۔

سرکارِ رسالتؐ سے مروی ہے، خدا نے فرمایا: اے ابنِ آدم میں بیمار ہوا تو تم نے میری سیادت نہیں کی۔ اس نے کہا: خدا یا تو رب العالمین ہے عیال میں تیری عیادت کیونکر کرتا؟ جواب ملا میرا غلام بندہ مر لین تھا اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر خدا پوچھے گا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے میرا ب نہ کیا۔ بندہ کہے یہ کیونکر ممکن ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ جواب ملے گا میرے غلام بندے نے پانی مانگا تھا اگر تو نے اس کو میرا ب کیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ خدا کہے گا میں نے تجھ سے

نیت کی وجہ سے غلو دھار کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قُلْ عَلَيَّ تَعْلَلُ
عَلٰی شَاہِدَتِهِ۔ یعنی عَلٰی جَنَّتِهِ۔ (وسائل ج ۱ ص ۳۶)

یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ صرف نیت پر عقاب نہیں کیا جاتا۔ تو صرف
نیت پر غلو کیسے؟ مترجم۔ لیکن درحقیقت نیت ایک کبھی کی حیثیت رکھتی ہے جس
ذریعے سے انسان اپنے روح کے درپوں کو کھول سکتا ہے اور اس کے چھپے ہوئے راز
پر اطلاع حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا تردد و فساد اس منزل تک پہنچ جائے کہ
وہ معصم ارادہ کرنے کے میں تو دباؤ کی کڑے کڑ دگناہ کا ارتکاب کر دے گا تو پھر کفر و فساد اس کے وجود
کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور غیر و فضیلت کا سرخبر خشک ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے
نجات کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس لئے غلو دہرے گا۔

ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرنا
اور سادتِ اخروی کا حاصل کرنا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا کی تمام
سہولتوں سے فائدہ اٹھائے اور آخرت میں بھی محروم نہ رہے۔ جو چیز سادتِ اخروی کے
منافی ہے وہ دنیا کی عبادت کرنا اور دنیا کو بہت بولینا ہے یہ بات انسان کو آخرت میں بلند درجہ
تک پہنچنے سے مانع ہوا کرتی ہے۔

کیونکہ انسان کا دنیا سے عشق کرنا اور اس فانی اور غیر مستقر و گزر جانے والی دنیا میں مستقر ہو
جانا اور اس کی نعمتوں میں اپنے کو فنا کر ڈالنا انسان کو اپنی ذات اور اپنے مقصد سے دور کر دیتا
ہے اور یہ انسانِ ماقبلِ لافل بن جاتا ہے اور اس دنیاوی تعلق کا نتیجہ اس کو عبادت کی طرف حرکت
سے روک دیتا ہے اور اس کو جامد بنا دیتا ہے جو اس کی شان کے قطعاً منافی ہے۔

قرآن مجید نے بھی لوگوں کو بہت ڈرایا ہے کہ خبردار دنیا کو اپنا غلام نہ بنالینا اور رسول اکرم
کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: فَأَخْرِضْ عَنْكَ نَفْسًا مِّنْ ذٰلِكُمْ

وَلَذِيْنِ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رِجْسًا
آیت ۲۹، ۳۰) پس جس نے ہر یارے سے بھرا یا ہے اور سوائے زندگی دنیا کے
کسی اور چیز کا خواستگار ہی نہیں ہے تو تم بھی اس سے مزید لو ان کے علم کی انتہا کسی
دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلْحَيٰوةَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ**
فِي الْآخِرَةِ الْاٰمَنَاتُ۔ (من بعد آیت ۲۹) اور لوگ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے
ہیں۔ حالانکہ زندگی دنیا آخرت کے مقابلے میں سوائے اولیٰ سرایہ کے کچھ نہیں ہے۔

تمیری جگہ ارشاد ہے: **اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْخَسَفَةِ**
الَّذِيْنَ لَا يَظُنُّوْا اِلْحَادًا لِجَهَنَّمَ اَلَّذِيْنَ لَهُمْ عَنْ اَيْتَانِ غُلُوْتٌ اَوْ لَيْتًا مَّا وُ
لَّهُمُ النَّارُ جِئًا مَّحْطٰتُوْا اِيْكْسِيُوْنَ۔ (من یونس آیت ۸۰، ۸۱) یقیناً وہ لوگ
جن کو ہمارے حضور میں آنے کی امید نہیں ہے اور زندگی دنیا پر راضی اور اسی پر مطمئن ہو گئے
ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے
اس نظریہ کے پیش نظر اسلام دنیا کی اہمیت کی لا پرواہی کا قائل نہیں ہے بلکہ انسانی
اقدار کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور ان تمام چیزوں کا حامی ہے جو انسان کی کرامت و اعتبار کے
لائق و سزاوار ہوں۔

ادریہ بات بھی صحیح ہے کہ اسلام آخرت کو دُور و منزلتِ آخرت سمجھتا ہے۔ لیکن نگہ دنیا کا
مبھی حامی نہیں ہے۔

حضرت علیؑ اس حقیقت کی وضاحت فرماتے ہیں:

دنیا میں عمل کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہے جو دنیا میں صرف دنیا کے لئے عمل
کرتا ہے وہ اپنی دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے آخرت سے لا پرواہ ہو گیا ہے۔ اپنی نیند
نسل کے بارے میں (تو) فقیری سے ڈرتا ہے لیکن اپنے بارے میں مطمئن ہے چنانچہ وہ

اپنی پوری عمر دوسرے کی منفعت کے لئے خرچ کر دیتا ہے۔
اور دوسرا وہ ہے جو دنیا میں مابعد کے لئے عمل کرتا ہے۔ لہذا دنیا بغیر عمل کے اسکو
مل جاتی ہے اور اس نے دونوں چیزیں (دنیا و آخرت) حاصل کر لیں۔ اور دونوں گھروں کا مالک ہو گیا
وہ خدائے نزدیک و بیہر ہو گیا۔ خدا سے جو سوال کرتا ہے خدا اس کو پورا کر دیتا ہے۔
آخر میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ حق و صدق سے وابستگی کی توفیق دے اور عمل کی
توفیق دے اور اس پوری کتاب کو خالص اپنے لئے قرار دے۔
ان شاء اللہ السميع المجيب والحمد لله رب العالمين

۱۵: شرح نہج البلاغہ از ڈاکٹر مصبی صالح الحکمرۃ ۲۶۹ ص ۵۳۳